

سیاسی مضامین و تقاریر کا مجموعہ

انقلابی انگارے

مرتبہ
جی۔ آر۔ سہگل

مترجمہ

روشن بی۔ اے

ملنے کا پتہ

جے ہند پبلشرز (رجسٹرڈ) میدان بھابیاں

لاہور

N. D. SAHGAL & SONS (of Lahore)
Church Road; Kashmiri Gate,
Sales Depot:- Chowk Fatehpuri
DELHI

(جملہ حقوق محفوظ ہیں!)

پبلشرز

کنول بک کلب ڈبی بازار لاہور

قیمت ۲۵-۲

بار اول

فہرس :-

صفحہ

۵

۱۰

۱۳

۱۶

۱۸

۲۵

۴۳

۵۱

۵۵

۵۷

۶۶

۷۰

جواہر لال نہرو

۱۔ ہندوستان کی آزادی کا سوال

۲۔ برٹش سلطنت سے تعلق نہیں رکھیں گے

۳۔ بین الاقوامی حالات کا ہندوستان پر اثر

۴۔ ہندوستان نو! تیار ہو جاؤ۔ برٹش شہنشاہیت سے ٹکر لینے کیلئے

۵۔ ہندوستان کدھر جا رہا ہے

۶۔ سارا ہندوستان ایک ملک ہے

بہاتما گاندھی

۱۔ ستیاگرہ تحریک کا پیغام

۲۔ ہنسنا بنام امن

۳۔ آزادی کیسے حاصل ہوگی

۴۔ اعلیٰ تعلیم

پروفیسر این۔ جی۔ رنگا

گاندھی جی کا طریقہ تعلیم اور عوام کی تعلیم

شری موتی لال رائے

انقلابی دور میں تعلیم کا مقصد اور شکل

- ۷۸ شری سمپوزنا شرجی وزیر تعلیم یو۔ پی
موجودہ طریقہ تعلیم کے نقصان
ڈاکٹر جیگوانداس
- ۸۴ بھارت ماتا کا مندر اور اتحاد کی علامت
شری پرکاش ایم۔ ایل۔ اے
کانگریس اور مسلمان
- ۹۰ ڈاکٹر جیٹا بھی سیتارامیہ
بامی امداد کی تحریک اور کانگریس
شری یت سجھاش چندر بوس
- ۹۹ کافوں کے کچھ مسائل
زندہ جاوید شہید شری گنیش شنکر دیا رھتی
- ۱۰۶ انقلاب کی لہ
بالور او وشنو پراٹکر
- ۱۱۲ بیکاری کی وجہ
شری وجے لکنتھی پنڈت
- ۱۱۸ معاشرتی زندگی میں انقلاب
آچارہ کرپانی
- ۱۲۶ گھڑا اور اشتمالیت
پنڈت سندرالال
- ۱۲۸ گاندھی ازم اور سوشلزم کا مقابلہ

پنڈت جواہر لال نہرو

ہندستان کی آزادی کا سوال

مصائب کے گزشتہ چند ہفتوں نے ہمیں بچپن کر دیا ہے۔ خوش قسمتی سے جنگ تو ختم ہوا۔ مگر نقصان عظیم تو ہو کر ہی رہا۔ اور مستقبل جنگ کے امکانات اور جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن حالات سے تاریک بن گیا۔

یورپ میں جب امتحان کا وقت آ پہنچا۔ تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ حقیقی امن اور انقلاب کے حامیوں میں کافی استحکام نہ تھا۔ غیر ملکی دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا کہ اپنے ہی ملک کے رہنے والے ترقی پسند لوگوں نے۔ جو کہ غیر ملکی دشمنوں کے طرفدار تھے۔ انہوں نے خفیہ طریقہ سے جمہوریت اور آزادی پر حملے کئے۔ اور یورپ میں تشدد اور حیوانی طاقت کی کامیابی ممکن بنا دی۔ ان اور دیگر جمہوریت پسند ممالک کی ترقی یافتہ حکومتوں کی شکست کا شاید اتنا ڈر نہیں تھا۔ جتنا کہ ان کی فتح کا۔ کیونکہ یہ فتح تو حقیقی جمہوریت کی جیت ہوتی۔ اور عین ممکن تھا۔ کہ یورپ میں اس سے فاسزم کا خاتمہ ہی ہو جاتا۔ لیکن نہیں تو چاہے جیسے بھی ہو۔ فاسزم کو یورپ میں برقرار رکھنا تھا۔ اس کے لئے کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے وہ قیمت بے شک بہت زیادہ ہو۔ اور جب تک تمام دنیا نیست و نابود نہیں ہو جاتی۔ اس وقت تک وہ قیمت ادا کرتے رہنا ہو گا۔

ہندوستان کے لوگ بہت تکلیف اور درد کے ساتھ واقعات کے عمل کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہندوستانی امن اور جمہوریت نواز آزادی کے حامی ہیں۔ اس لئے جمہوریت کی مکمل تباہی کو دیکھ دیکھ کر انہیں سخت صدمات ہوتے رہے ہیں۔ ان کے لئے اطمینان کی محض اتنی ہی بات ہے کہ اس بیخیزتی اور ننداری میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں رہا۔

آج تمام مغربی دنیا سے انگلینڈ اور فرانس کی دھاک اور عزت اٹھ چکی ہے۔ بد قسمتی سے ان ممالک کے ترقی پسند لوگوں کی عزت بھی اس سے ٹٹ گئی ہے۔ اور ان پر اب کسی کو قطعی کوئی بھروسہ نہیں جب مصیبت سر پہ آئی۔ تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ مشترکہ طریقہ پر اس کے خلاف کھڑے بھی نہ ہو سکے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس واقعہ سے کافی سبق نہیں لیا ہے۔ ہندوستان تو آج پہلے سے بھی زیادہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ اپنی متحدہ طاقت اور قربانی کے ذریعہ سے ہی وہ مکمل آزادی کے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔

ہندوستان کا جذبہ خودداری | ہندوستان اب کمزور نہیں ہے اس میں خود داری آ چکی ہے اور

اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ ہندوستان یہ سیکھ چکا ہے کہ چاہے جو بھی نتیجہ نکلے لیکن ہم برائی اور اپنے سے زیادہ جسمانی طاقت کے سامنے ٹھیک نہیں سکتے۔ اس لئے اپنے ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لئے تو ہم اپنی طاقت پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن موجودہ دنیا میں خاص کر نیو نیچ کے واقعہ اور یورپ میں خاص طور پر جرمنی کو دیکھتے ہوئے قومی تنگ خیالی سے غور کرنا بیوقوفی ہوگی۔

حال کے واقعات نے تعجب انگیز صفاتی سے یہ ظاہر کر دیا ہے۔ کہ آزادی
 ناقابل تقسیم ہے۔ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے کچھ
 حصوں میں آزادی کا قطعی نام و نشان بھی نہ ہو۔ دونوں کے درمیان ٹکر
 ہو کر رہے گی۔ کیونکہ ناسزم کی نظروں میں تو جمہوریت پر مبنی آزادی
 کی ہستی ہی ایک بڑا بھاری گناہ ہے۔ اس لئے ناسزم تو ہمیشہ ہی دوسرے
 ملکوں کی جمہوریت پسند آزادی کو سلب کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے
 اس لئے اس تلخ حقیقت کو دیکھتے ہوئے دو ہی راستے رہ جاتے
 ہیں۔ یا تو ناسزم کے سامنے جھک جائیں اور آزادی کا گلا گھونٹتے
 جائیں یا ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اس کے سامنے سر جھکا لے
 سے قطعی انکار کر دیا جائے۔ برٹش حکومت نے پہلی یا ایسی اختیار کر
 رکھی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لئے جھکنا نہیں۔ کیونکہ وہ تو خود
 ہی ناسزم کے حامی ہیں۔ لیکن جنہیں آزادی اور جمہوریت کی مراد ہے
 وہ کس طرح ایسی یا ایسی اختیار کر سکتے ہیں؟ پھر وہ آخر کیا کرتیں؟
 سپن کی جمہوریت کا تو یہی نعرہ ہے کہ مقابلہ کرنا ہی فتح ہے اور
 اس نعرہ کو شان کے ساتھ انہوں نے اپنا دیا ہے۔ یورپ میں اکیلے ہی
 ہیں جنہوں نے دکھا دیا ہے۔ کہ جمہوریت اگر وہ چاہے۔ تو مصیبتوں
 کے پہاڑ سر سر ٹوٹنے پر بھی اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔
 ہمیں اگر ناسزم کا مقابلہ کرنا ہے تو اسی طرح کے خیال کو سامنے
 رکھ کر ایسا کیا جاسکتا ہے۔ یہ فیصلہ کر لینا ہوگا۔ کہ موت کا سامنا ہونے
 پر بھی ہم نہیں جھکیں گے بلکہ اپنی آزادی اور اصول پر پورے استبدال کے
 ساتھ آخری دم تک ڈٹے رہیں گے۔

انگلینڈ اگر سچ مح جمہوریت کے لئے لڑتا۔ تو یقیناً تمام دنیا کی
ہمدردی اور تائید اسے حاصل ہوتی۔ لیکن اپنی نوآبادیوں کو اپنے ماتحت
رکھنے کے لئے لڑنے والے شہنشاہیت پرست انگلینڈ کے ساتھ کون
ہمدردی ظاہر کرے گا؟

انگلینڈ اور فرانس کی کمزوری | پچھلی مصیبتوں کے دنوں میں

انگلینڈ اور فرانس کی سب سے
بڑھ کر کمزوری تھی ان کی شہنشاہیت — شہنشاہیت کبھی جمہوریت
کی تائید نہیں کر سکتی۔ کیونکہ دن تو دل سے فاسزم سے ہمدردی رکھتی ہے
برٹن اور فرانس کی شہنشاہیت کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ لیکن اگر ان کی
موجودہ پالیسی قائم رہی۔ تو نہ صرف شہنشاہیت کا خاتمہ ہوگا بلکہ ان کو
ذلیل درموا بھی ہونا پڑیگا۔ اور ان کی جگہ فاسسٹ طاقتیں زور پکڑیں گی
اجتماعی حفاظت کا مقصد تھا مختلف ممالک کے ظالمانہ حملوں
کو روکنا۔ لیکن شہنشاہیت کے اصول پر مبنی ہونے کی وجہ سے یہ اجتماعی
حفاظت کی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور جب تک اس بنیاد پر یہ
قائم رہیگی۔ تب تک یہ جیت نہیں سکتی۔ پھر بھی دنیا میں اگر انصاف
اور امن قائم رکھنے ہیں۔ تو اجتماعی حفاظت کا انتظام نہایت ضروری
ہے۔

اب تو ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے۔ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے
ایک نیا یورپ۔ ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی ہے۔ ہمیں اسے جہنما چاہیے
اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ واقعات اور حالات بڑی
سرعت سے بدل رہے ہیں۔ اور اب تک ہم جو کچھ دیکھتے آئے ہیں۔ اس

میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔

ایک ہندوستانی کی حیثیت سے میں ہندوستان کی آزادی کا دل سے خواہاں ہوں۔ اور اس کے لئے میں کوشاں رہوں گا۔ لیکن اب تو میں پہلے سے بھی زیادہ محسوس کر رہا ہوں کہ بین الاقوامی نقطہ نگاہ سے بھی فاسٹزم کا مقابلہ کرنے کے لئے ہندوستان کا آزاد ہونا بنیاد پر ضروری ہے۔ آزاد اور جمہوریت پسند ہندوستان ہی دنیا کے دوسرے حصوں کی جمہوریتوں کو امداد دے سکتا ہے۔ شہنشاہیت کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا غلام ہندوستان دنیا کی جمہوریت کے لئے ایک بارگراں ہی ہو گا۔ اور یہ بوجھ بڑھتا ہی جائیگا اور اس طرح جمہوریت کے مورچوں کو یہ کمزور بنائے گا۔

برگش شہنشاہیت کو آج فاسطین میں اپنے ہی پیدا کردہ مشکل مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس سے وہاں زبردست گڑبڑ ہو رہی ہے۔ سرکار اس مسئلہ کو نشہ دے کے طریقوں سے کبھی حل نہیں کر سکتی۔ وہ شہنشاہیت سے متعلق کسی بھی مسئلہ کو عوام کو دہشت زدہ کر کے نہیں سلجھا سکیگی۔ اس یا ایسی سے تو وہ خود اپنے کو کمزور بنا رہی ہے۔ اور ان ملکوں میں فاسسٹوں کی طاقت کو بڑھا دیگی۔ جیسا کہ ہم آج عرب میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہندوستان کا تو کہنا ہی کیا۔ یہ تو فلسطین سے کہیں بڑا ملک ہے

برطانیہ کا اگر جمہوریت میں اعتقاد ہے۔ تو اس کے لئے ایک ہی طریقہ ہے۔ اور وہ یہ کہ شہنشاہیت کی محبت چھوڑ کر اس کی جگہ ان ملکوں میں جمہوریت قائم کرے۔ اس سے اس کی طاقت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی گی کیونکہ ایسی صورت میں یہ ملک اس کے بہت طاقتور دوست ہونگے۔ آزاد

جمہوریت (ہندوستان) بیشک یورپ اور ایشیا میں فاسزم کے خلاف
ایک زبردست طاقت ہوگی۔

موجودہ حالات کے پیش نظر تقریباً مٹی ہوئی جمہوریت کو قائم رکھنے کے
لئے ہندوستان سے برطانیہ کو تعاون فیض کے لئے کہنے کا مطلب تو یہ ہے
کہ وہ ہندوستان کے موجودہ رخ کو یا یورپ کے واقعات کو سمجھنا نہیں
چاہتے۔

۲۔ برٹش سلطنت سے تعلق نہیں رکھیں گے

مکمل آزادی کا اعلان | آزادی کے اعلان سے متعلق مندرجہ
ذیل قرارداد کانگریس درکنگ کمیٹی
کے ذریعہ ۲ جنوری ۱۹۳۰ء کو منظور ہوئی۔ درکنگ کمیٹی نے ملک بھر میں
اعلان پڑھے جانے کے لئے ۲۶ جنوری ۱۹۳۰ء کو یوم مکمل آزادی
مقرر کیا تھا۔

ہمارا یقین ہے کہ دوسری اقوام کی طرح ہندوستان میں رہنے والوں
کا بھی یہ نہ مٹنے والا حق ہے کہ وہ آزاد ہوں، اور اپنی محنتوں کا پھل
کھا سکیں۔ ان کے پاس ضروریات زندگی مناسب مقدار میں ہوں تاکہ
ابنیں ترقی کا پورا پورا موقع مل سکے۔ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اگر کوئی
حکومت کسی قوم کو یہ حق چھین لے اور اس پر ظلم ڈھائے، تو اس قوم
کا بھی یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس حکومت کو بدل دے یا مٹا دے۔
ہندوستان کی انگریزی حکومت نے ہندوستانیوں کی نہ صرف آزادی سلب
کر لی ہے بلکہ وہ عوام کی ٹوٹ پر قائم ہے، اور اس نے ہندوستان کو

مالی۔ سیاسی۔ تمدنی اور روحانی طور پر بالکل تباہ کر دیا ہے۔ اس لئے ہمارا یقین ہے کہ ہندوستان کے لئے انگریزوں سے تعلق توڑنا اور مکمل آزادی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔

”ہندوستان مالی نقطہ نظر سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ہماری آمدنی کے مقابلہ میں ہم سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ ہماری روزانہ اوسط آمدنی محض سات پیسے فی کس ہے۔ اور ٹیکس کی جو بڑی رقم ادا کرتے ہیں۔ اس کا بیس فیصدی تو کسانوں سے مالگزار کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے۔ اور تین فیصدی ملک ٹیکس سے آتا ہے جس سے غریبوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔“

دیہاتوں کی صنعت و حرفت مثلاً بنائی و کتائی وغیرہ بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ دوسرے ملکوں میں کیا گیا ہے۔ ان برادرشہ دستکاریوں کی جگہ دوسری دستکاریوں کو وہاں رائج نہیں کیا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کہان سال میں کم سے کم چار مہینے بیکار رہتے ہیں اور کسی قسم کی بھی دستکاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلکش کندہ ہو جاتے ہیں۔

ہندوستان سے درآمد اور برآمد ہونے والے مال پر جو زکوٰۃ یا چونگی لی جاتی ہے۔ اور روپیہ کے متعلق ایسے اصول وضع کئے گئے ہیں۔ کہ ان سے کسانوں پر اور زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مال باہر سے آتا ہے۔ اس میں آدھا حصہ انگلستان کا ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ آئینہ مال پر لی جاتی ہے۔ اس کی شرح کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس سے انگریزی مال کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس طریقے سے جماعت ہنسی ہوئی ہے۔ اس سے

کسانوں کا بوجھ کم کرنے کی بجائے یہاں کی حکومت کا جو بہت فضول خرچی پر مشتمل ہے۔ خرچ نکالا جائے۔ غیر ملکی تبادلوں کی شرح ایسے من مانے طریقہ پر مقرر کی گئی ہے۔ کہ اس سے اس ملک کے کروڑوں روپے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے ہندوستان کا درجہ جس قدر انگریزی عملداری میں کم ہوا ہے۔ اتنا پیچھے کبھی نہیں ہوا۔ کسی بھی اصلاحات سے عوام کو حقیقی سیاسی حقوق نہیں ملے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم ہیں وہ بھی غیر ملکی افسروں کے قبضہ میں ہیں۔ آزادی کے ساتھ صحیح رائے ظاہر کرنے اور متحد ہونے کے حقوق ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ اور ہم اسے بہت سے ہندوستانی غیر مالک میں رہنے کے لئے مجبور ہیں۔ اور ہندوستان واپس نہیں آ سکتے۔ ہماری حکومت کرنے کی اہلیت کا خون ہو رہا ہے۔ اور لوگوں کو معمولی معمولی دیہاتی عہدوں اور محوریوں پر ہی صبر کرنا پڑتا ہے۔

تہذیب کی ترقی کے پیش نظر اگر غور کیا جائے۔ تو ہم اسے ہاں جو طریقہ تعلیم رائج کیا گیا ہے۔ اس نے ہمیں ہندوستانی تہذیب کی بنیادوں سے ہی بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔ ہماری تعلیم کا یہ نتیجہ ہوا ہے۔ کہ ہم انہیں زنجیروں کو محبت سے لگے لگاتے ہیں جو ہمیں اسیر بنائے ہوئے ہیں۔ روحانی پہلو سے اگر دیکھا جائے۔ تو ہتھیاروں کے زبردستی چھین لینے کا نتیجہ یہ ہوا ہے۔ کہ ہم بزدل بن گئے ہیں۔ اور غیر ملکی حکومت نے اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لئے جو غیر ملکی فوج رکھ چھوڑی ہے۔ اس سے ہمارے دلوں میں مقابلہ کا خیال ہی باقی نہیں رہا۔ اس کے موجود رہنے سے ہمارے دلوں میں یہ خیال گھر کر چکا ہے۔ کہ ہم اپنا کام خود نہیں چلا سکتے۔ اور

تہ ہی غیر ملکی حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ چھ دن۔ ڈاکوؤں اور بد معاشوں سے اپنے گھر دن اور خانہ انوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ جس حکومت نے ہمارے ملک پر اس قسم کی آفتیں نازل کی ہیں۔ اس کے ماتحت رہنا خدا اور انسانیت کی نظروں میں ایک گناہ ہے۔ لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی آزادی حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تشدد نہیں۔ اس لئے ہم اپنے مقصد میں اس طرح تیار کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے۔ برٹش حکومت سے اپنی غوثی سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں گے۔ اور سیتہ آگرہ کے لئے جس میں عدم ادائیگی ٹیکس بھی شامل ہے۔ تیاری کریں گے۔ ہم کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے۔ کہ اگر ہم اپنی خواہش سے حکومت کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ اور ٹیکس دینا بند کر دیں۔ اور ساتھ ہی حکومت کی طرف سے تلے جلنے کے باوجود عدم تشدد برقرار رکھیں۔ تو اس حیوانی حکومت کا ضرور خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لئے اب ہم سنجیدگی سے یقین رکھتے ہیں کہ مکمل آزادی حاصل کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً کانگریس جو احکامات صادر فرمائیگی۔ ہم ان پر پوری طرح عمل کریں گے۔

۳۔ بین الاقوامی حالات کا ہندستان پر اثر

دوسرے ملکوں میں جب آزادی چاہنے والوں کی فتح ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی ان خیالات کے لوگوں کی طاقت بڑھتی ہے۔ اور جب کسی دوسرے ملک میں آزادی کی مخالفت طاقت کا سیلاب ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں بھی ایسی طاقت کا زور برپا جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا

ہے۔ اب ہمارا ملک اس طرف خوب دھیان دینے لگا ہے۔ چین میں اکثر لوگوں کا وفد اور سپین میں اناج سندھوستان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ملک کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کی کیا امداد کر سکتے ہیں۔ مگر ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا دس بیس لاکھ یا سو دوسو من چاول کسی ملک میں بھیج دینے سے دلوں کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ نہیں۔ بلکہ اس طرز عمل سے آپ کے ملک کے لوگوں کے نیک خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان باتوں سے آپ اپنی رائے بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ فلاں ملک سے ہماری ہمدردی ہے۔

ہم جو آزادی چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب عوام کی حکومت ہے۔ اس لئے پہلے کو بھی بین الاقوامی حالات سے باخبر رہنا چاہیے۔ اپنے ملک کو دنیا کا اٹھانے اور سر بلند کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کو خود بڑا بننا اور اپنے خیالات کو ارفع رکھنا پڑیگا۔ ایسا کرنے سے آپ کا دھیان چھوٹے چھوٹے سوالات سے آپ ہی دور منٹ جائیگا۔

دنیا میں آج کل ہندوستان کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے۔ دوسرے ملک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان جلد

غیر ممالک میں ہندوستان کی عزت افزائی

آزاد ہو جائیگا۔ وہ چلتے ہیں کہ اس مالدار ملک سے ابھی سے رابطہ اتحاد و صلہ آئیں تاکہ اس کے آزاد ہو جانے پر وہ اپنی تجارت وغیرہ بڑھا سکیں۔ دس بیس سال کی کشمکش کے بعد اب ہم بھی مزے سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہماری طاقت میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت کوئی ایسی بیرونی طاقت نہیں جو ہمیں ترقی کرنے سے روک سکے۔

ہمارے عروج کے راستے میں اگر کوئی رد کا ڈٹ ہے۔ تو وہ ہماری اندردنی کمزوری ہے۔

اس وقت دنیا میں سب جگہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نہ معلوم دنیا کا نقشہ کیسا بن جائے۔ ایسے موقعہ سے پورا پورا ٹائیڈ اٹھانے کے لئے ہمیں بھی اپنی اندردنی کمزوری کو دور کر کے تیار ہو جانا چاہیے۔ کانگریس کے اندر بھی کچھ خرابیاں آگئی ہیں۔ انہیں بھی جلد دور کر ڈالنا چاہیے۔

ریاستی رعایا کی جدوجہد آج کل کشمیر سے راس کمار ی تک تمام ریاستوں میں بڑی زبردست جدوجہد

ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان مقامات کی رعایا بھی بیدار ہو گئی ہے۔ جو ملک کی آزادی چاہنے والوں کے لئے بیجا امید افزا ہے۔ یہ لڑائی رئیسوں سے نہیں بلکہ برٹش شہنشاہیت سے ہے۔ اسی وجہ سے آج کل ہمارے سامنے ریاستوں کی جدوجہد کا سوال بھی آ موجود ہوا ہے۔ بہت سے لوگ جوش میں آ کر خیال کر رہے ہیں جس سے وہ کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے۔ ایسے لوگ دور اندیشی سے کام لیں۔ تو کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر ایک دفعہ سب مقامات کا یوم حیدر آباد منایا گیا تھا۔ اسی وقت سے لوگوں میں کچھ فرقہ دارانہ جوش دکھائی دینے لگا ہے۔ میں بھی اس کا حامی ہوں۔ کہ ریاستوں میں آزادی کی لڑائی بڑی جانی چاہیے۔ چاہے وہ کوئی بھی ریاست کیوں نہ ہو۔ مگر میں چاہتا ہوں۔ کہ ہمیں ایسا جنگ نہ ہو جس سے ہمارے ملک کے سامنے ایک نیا اور مشکل سوال آکھڑا ہو۔ ریاستوں میں جدوجہد شروع کرنے کے لئے مناسب موقعہ کی تلاش کرنی چاہیے۔ تاکہ بڑے نتائج پیدا نہ ہوں۔ ریاستوں والے سیاسی جدوجہد کو فرقہ دارانہ

رنگ دیتے ہیں۔ حیدرآباد کے معاملے کو بھی فرقہ دارانہ شکل دیدی گئی ہے اس ریاست کا حال بالکل کشمیر سے مشابہ ہے۔ ان دو ریاستوں کی رعایا بہت دھکی ہے۔ حیدرآباد کی اکثریت آبادی ہندو اور حکمران مسلمان اور کشمیر کی رعایا زیادہ تر مسلمان اور رئیس ہندو ہے۔ رعایا جب اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لئے جدوجہد کریں گی۔ تو وہ کشمیر میں خواہ مخواہ مسلم عوام کے ذریعہ اپنے ہندو رئیس کے خلاف اور حیدرآباد میں ہندو رعایا کے ذریعے اپنے مسلمان حکمران کے خلاف کشمکش کرے گی۔ ان حالات میں اس بات کی سخت ضرورت ہے۔ کہ لوگوں کو ستیہ اگرہ کرنے کا مطلب خوب ذہن نشین کرادیا جائے۔ ایسا نہ کرنے سے ہی حیدرآباد والے معاملہ میں فرقہ دارانہ رنگ زور پکڑ گیا۔ کچھ مقامات پر کانگریس کے خیالات کے لوگ بھی اس جدوجہد میں شامل ہوئے۔ مگر یہ ان کی غلطی تھی۔

۴۔ ہندو سائنو! تیار ہو جاؤ۔ برٹش شہنشاہیت سے ٹکر لینے کیلئے
(ہمارے سامنے ضروری سوال)

ہمارے سامنے ضروری سوال یہ ہے۔ کہ ہندوستان کی آزادی حاصل کرنا اور اس ملک میں آزاد اور مشترکہ جمہوریت پر مبنی حکومت قائم کرنا۔ اس نقطہ نظر سے ہی ہر بات پر غور کرنا چاہیے۔

دنیا سرعت سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہولناک سلسلہ عمل اس کا گلا پکڑ رہا ہے۔ ادھر ہندوستان میں پبلک کی مختلف تجارتی کام کر رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی نفاق پیدا کرنے والی طاقتیں بھی اپنی گریہ شکل دکھا رہی ہیں۔ ہم لوگ ان حالات میں مخالفت کا سامنا کیسے کریں گے!

ریاستی پبلک کی تحریک | اس وقت ہندوستانی ریاستوں کا سوال

سوال جواب تک صبر و اطمینان سے مظالم اور تکالیف برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ حالات ان کے لئے ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ کوہ ہمالیہ سے لیکر اس کماری تک لاکھوں کروڑوں ریاستی عوام بیدار ہو اٹھے ہیں۔ اور اس آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے وہ ابھی تک محروم رکھے گئے ہیں۔ اس وقت ہمیں برٹش حکومت کے بہت سے مذہوم افعال میں سے محض ایک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ برطانیہ ہی اس مطلق العنانہ طرز حکومت کا جس کا مظاہرہ ریاستوں میں علانیہ ہو رہا ہے۔ سرپرست بنا ہوا ہے۔ پیسے کی طرح ہی آج بھی جہاں تک گاندھی ہندوستان کی نرم مگر مضبوط آواز ہیں۔ جو اس شہنشاہیت کو ہلکا رہا ہے۔ اور اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو رہی ہے۔ اس اہم کشمکش کے سامنے اور سب باتیں غیر ضروری ہیں۔ کیونکہ انفرادی آزادی۔ ریاستوں کے معاملات اور دیگر سوالات اس بڑی آزادی کی لڑائی سے ہی ملے ہو جائیں گے۔

ریاست راجکوٹ اس لپیٹ میں آ چکی ہے۔ اور ایک بہت بڑی معزز خاتون شریمنی کستوربا گاندھی بڑھاپے میں پھر جیل میں گئی ہے جسے پورے شہنشاہیت کی طرفداروں کا مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان کے قومی سیکرٹری جی بھالال جی بجراج جیل میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ اٹلیہ میں برٹش امپیریلزم مظالم اور بیرحمانہ تکالیف اور اول درجہ کی گراؤٹ کو قائم رکھنے اور ریاستی رعایا کی بیداری کو کچلنے کے لئے اپنی افواج جمع کر رہا

ہے۔ ٹراڈ کوریج میں مانی کا رد وائیاں فاسزم کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میسور میں بھی جدوجہد شروع ہے۔ حیدر آباد اور کشمیر جیسی بڑی ریاستوں میں رعایا کی تخریب فرقہ دارانہ گٹ بٹ کے دواہیات بہانے سے کھلی جا رہی ہے

ہم لوگ صبر و شکر کے زیر اثر معمولی معمولی واقعات میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اور بڑے مسائل کو ذرا پیش کر رہے ہیں۔ مگر پھر میں پیغام آرہا ہے۔ ہندوستان پکار رہا ہے۔ اوردہ بیکار بہت زوردار اور مسلسل ہے۔۔۔ تیار ہو جاؤ۔ ہندوستان کے رہنے والو تیار ہو جاؤ۔ کوچ کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ تیار ہو جاؤ۔

۵۔ ہندوستان کی ہر جا رہا ہے

پانیٹر کے مقالہ نویس کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سرمایہ دارانہ ہو تو مزدوروں کی حالت بدتر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انہیں حکومت بے روزگاری سے چوبیسگی۔ اس کھیل کو ختم کر دینا چاہیے۔ اشتراکیت میں نظام حکومت کس طرح کا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے حالات سے کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر عوام اپنے آپ کو ہی چوسنا چاہیں۔ تو شوق سے ایسا کر سکتے ہیں۔ مگر ایسا کرنے پر بھی فائدہ کا حصہ عوام کو ہی ملیگا۔ کسی خاص فرد یا مجموعہ افراد کو نہیں۔

مقالہ نویس کبھی ہو کر پوچھتا ہے کہ آخر فالتو مال کہاں جائے گا۔ سرمایہ داروں کے پرانے اقتصادی اصولوں کے مطابق سوچنے کے علاوہ مقالہ نویس اور کچھ کرسی بنیں سکتا۔ منظم اور متحد سوسائٹی میں فالتو مال

بنیگا ہی نہیں۔ جو بزرگ اس سے لوگوں کے معیار زندگی میں ترقی ہوگی۔ محنت کا پھل لوگوں کو ضرور ملیگا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگوں کی محنت کا پھل زبردستی چھین لیا جاتا ہے۔ اس لئے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اشتراکیت میں ہی لوگوں کو اپنی محنت کا پورا پھل مل سکتا ہے۔

بات بالکل صحیح ہے کہ جب باہمی تعاون اور عتماد پیدا ہوگا۔ تب کوئی شخص یا ملک آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ مجلسی زندگی کے ہر شعبہ میں بھی افراد کی آزادی مقررہ قواعد کے ماتحت ہوتی ہے۔ یہ کہنا تو غلط ہے۔ کہ اشتراکیت پر مبنی بین الاقوامی سوسائٹی میں کسی بھی ملک کو آزادی مل ہی نہیں سکتی۔ جب بین الاقوامی تعاون کے مقاصد سے کوئی ملک اپنی آزادی کے کچھ حصے کو قربان کرتا ہے۔ تو یہ قربانی آزادی کے لئے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ برطانیہ کا ہی ایک حصہ ہونے سے کیا ویلز کم آزاد ہے؟

جی "کا کہنا ہے۔ کہ یہ خیال ہی ملنے کے قابل نہیں کہ اول اور اوسط درجہ کے لوگوں کے مفاد کسانوں اور مزدوروں کے مفاد کے منافی ہیں۔ پھر بھی حیرانی ہے کہ مغربی ممالک کے دجہاں اس مضمون پر خوب غور کیا گیا ہے (سب ہی سنجیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ دونوں درجے کے لوگوں کے مفاد ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اگر جی تیار نہ کیا یا اس مضمون سے تعلق کسی نئی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائیگی۔ اگر وہ کسی کارخانے میں جا کر دیکھیں۔ تو بھی انہیں پتہ لگ جائیگا کہ مالک اور مزدور اپنے اپنے مفاد کو ایک دوسرے سے متضاد سمجھتے ہیں یا نہیں۔

دو ذہنی مبصرین کی اس مضمون سے گہری دلچسپی ہے۔ کہ عدم تشدد کے متعلق ان کا کیا خیال ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ کہ میں زبردستی کیے کا حامی ہوں۔ یہ سمجھا بجھا کر رضا مند کرنے کا۔ جی نے ہاتھ لگا کر دھمی کی رائے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہلے۔ کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے کس طریقہ پر عمل کیا جائے۔ یہی اولین سوال ہے۔ میں نہیں جانتا۔ کہ ہاتھ لگانے کی کوئی کی طرح بات کہی یا نہیں کہی۔ یہ ضرور ہے کہ آپ اس پر برابر زور دیتے آئے ہیں۔ کہ ہمارا طریقہ عمل عدم تشدد پر مبنی ہونا چاہیے۔

میرے مضامین کے متعلق تو اس طرح کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کیونکہ میں نے تو صرف تاریخی حقائق کی روشنی میں اس مضمون پر غور کیا ہے۔ کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ میں نے کسی طریقہ عمل کا ذکر نہیں کیا۔ مگر سوالات کا جواب دیدینا بہتر ہے۔

ذرا یہ چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ میں یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کہ وہ مقصد کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنا مقصد مقرر کر کے ہی اس کے حصول کے لئے کوئی سعی کی جائے۔ طریقہ عمل کے متعلق میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ کہ میرے خیال کے مطابق دھرم اور پراد پکار (دوسروں کی کھلائی) کا آپریشن دینا اس میں شامل نہیں۔ میرے لئے نہ ہی دھرم کی کوئی اہمیت ہے نہ پراد پکار کی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دھرم اور پراد پکار کے نام پر فریب اور خود غرضی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ نیک چلنی۔ صداقت اور روحانیت وغیرہ اوصاف پر میں ضرور اعتقاد رکھتا ہوں۔ مگر میرے یقین کرنے سے ہی وہ ذرائع نہیں بن جاتے۔

ذرائع کا ایک حصہ ضرور ہیں۔

زبردستی کرنا۔ یا سمجھانا سمجھانا ان دونوں میں سے نظام سلطنت کے اصول کی بنیاد کیلئے ہے اور موجودہ مجلسی زندگی کی بھی اسے کیا زبردستی اور مجبوری کی برابری دونوں کی ہی کوئی بنیاد نہیں۔ فوج پولیس قانون جیل ٹیکس وغیرہ سب زبردستی کے طریقے ہیں۔ زمیندار جو لگان اور طرح طرح کے ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ وہ زبردستی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ رعایا کو سمجھانے سمجھانے پر نہیں۔ مزدوروں کو پیٹ بھرنے لائق بھی مزدوری نہ دینے والے کارخانے کے مالک بھی مزدوروں کو منانے پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ زمیندار اور کارخانہ دار دونوں زبردستی کرنے میں حکومت کی منظم طاقت سے امداد لیتے ہیں۔ اور مزدوروں کو کام نہ کرنے دینے کے لئے کارخانہ کا دروازہ بند کر دینا یا مزدوری کم کرنے کی کوشش کرنا کیا سمجھا سمجھا کر اپنے حق میں کرنا کہا جائیگا۔ یہ سمجھ لینا اچھا ہے۔ کہ حاکم اور مالدار طبقہ زبردستی کر رہا ہے اپنے عہدوں پر قائم ہے۔ سمجھانے سمجھانے کی بات کہنا اس طبقہ کے لئے مناسب نہیں۔ موجودہ طریقہ کے خلاف اور اشتراکیت کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اشتراکیت سے زبردستی منظم کا خطرہ آہستہ آہستہ کم ہو کر بالکل ختم ہو جائے گا۔

سوال یہ ہے کہ موجودہ طریقہ کے بدلے میں ہم قیادان کی بنیاد پر قائم طریقہ کیسے رائج کر سکتے ہیں۔ اور حکومت حاصل کیسے ہوئے لوگوں کو عہدہ دے کر کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پارٹی کے مضمون نویس کا کہنا ہے جو ٹھیک ہی ہے۔ کہ نہ تو سرمایہ دار خاموشی سے اپنی دولت سے محروم ہونا چاہتے

ہیں۔ اور نہ ہی باختیار لوگ اپنے اختیارات سے متاثر بھی شاہد ہے کہ کبھی کبھی کسی باختیار مجموعہ افراد یا ملک نے اپنی مرضی سے اپنے اختیارات اور اغراض کو ترک نہیں کیا۔ افراد نے انفرادی طریق پر شاید ایسا کیا ہو۔ مگر کسی فرقہ نے بحیثیت مجموعی ایسا نہیں کیا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے یا ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ باختیار لوگوں کے لئے ان حالات میں رہنا یا تو ناممکن ہو گیا یا نقصان دہ۔ ایسا ہونے سے باختیار لوگ مجبور ہو کر ٹھیک راستے پر آتے ہیں۔ یہ مجبوری حیوانی طریقہ سے بھی پیدا کی جاسکتی ہے۔ اور مہذب طریقہ سے بھی۔ مجھے اس میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں سیاسی اور مجلسی انقلاب کے لئے زبردستی کرنا یا دباؤ ڈالنا ضروری ہے۔ پچھلے تیرہ سال کی ہماری عدم تشدد پر معنی پبلک تحریک ایسا دباؤ ڈالنے کے لئے بہت طاقتور ثابت ہوئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تحریک مخالفین کے بہت سے افراد کو جا بجا بنا لیتی ہے۔ اور اس مجموعہ افراد کے اختیارات اور دبانے کی یا ایسی کی دنیوی مناسبت کو دور کر کے اس مجموعہ افراد کے مخالف خیال کو کچھ حد تک کمزور کرتی ہے۔ مگر دراصل یہ بھی مخالفین یا ملک کو مجبور کرنے کا ہی ڈھنگ ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ زبردستی کرنے کا یہ ڈھنگ بہت ہی مہذب اور روحانی ہے۔ اور اس سے تشدد کا بُرا انجام پیدا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظالمانہ جنگ کی جگہ یہ روحانی مہتیار بڑے مزے سے لے سکتا ہے۔ اور اگر تہذیب ختم نہیں ہو جاتی، تو مہذب دنیا اپنے جھگڑے کے طے کرنے کے لئے تہذیبی اس بُرا من طریقہ سے کام لینے لگ جائے گی۔ مگر میں تو سمجھتا ہوں۔ اور اس

میں کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ عوام کی پُر امن تحریک بھی مجبوری پیدا کرئی ہے۔ اور مخالفت کو مجبور کرنا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اشیاء کے بائیکاٹ کی مثال اس کا واضح ثبوت ہے۔

انفرادی طور پر میں نے اس پُر امن طریقہ کو منظور کر لیا ہے صرف اس لئے نہیں کہ وہ مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے بلکہ اس لئے کہ ہندوستان کی موجودہ حالت میں یہی طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا یہ یقین کامل ہے۔ اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمسائے اصول کو میں بالکل صاف اور واضح نہیں سمجھتا۔ میں تشدد سے عدم تشدد کو بہتر سمجھتا ہوں۔ مگر عدم تشدد (ہنسنا) کا سہارا لیکر فلام بنے رہنے کی بجائے تشدد کی مدد سے آزاد ہونے کو اس سے بھی زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ مگر آج میرے سامنے تشدد کا سوال اٹھتا ہی نہیں۔ کیونکہ میرا یقین ہے کہ ابھی بہت دیر تک ہمارے لئے یہ پُر امن طریقہ ہی سب سے زیادہ پُر اثر طریقہ رہیگا میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہنسنا پر مبنی عدم تعاون یا پُر امن خلاف ورزی کو میں مکرذری اور بزدلی کی علامت نہیں سمجھتا اس کو میں عوام کی خواہشات کو منوانے کا بہت ہی عمدہ اور در دست طریقہ سمجھتا ہوں۔

انتظام سلطنت عوام کے ہاتھ میں آ جانے پر تشدد اور عدم تشدد کا سوال ضرور اٹھیں گا۔ مخالفین نے طرز حکومت کو اٹھا دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس وقت جی نیو سرکار کو یہ مشورہ دیں گے۔ کہ ان مخالفین کو راہ راست پر لانے کے لئے سرکار اپنی طاقت استعمال کرے۔ اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دھرم اور برادری کا اپدیش دینے سے یہ لوگ تان جائیں گے، پھر نئی سرکار کو ایسے قانون بنانے پڑیں گے جن سے با اختیار

لوگوں کے اختیارات ختم ہو جائیں۔ اس وقت جی ان مخالفین کو قانون کی
تعمیل کی صلاح دیں گے یا اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر مخالفت ہوئی تو اس
کو روکا کیسے جائے گا؟

ایک اور سوال ہے جس پر میں غور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے کھاد کا۔
میں صنعتی ترقی، درڑے بڑے کارخانوں کی تائی کا خواہشمند ہوں۔ میں
چاہتا ہوں کہ تمام ہندوستان میں نئے نئے کارخانے کھلیں۔ میں ہندوستان
کے سرمایہ میں اضافہ اور ہندوستانی عوام کے معیار زندگی کو بڑھانا چاہتا
ہوں۔ میرے خیال سے ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جب صنعت کی ترقی
سائنٹفک طریقہ پر کی جائے۔ موجودہ حالت میں ملک میں صنعتی ترقی کا ہونا
لازمی ہے۔ تو بھی میں ملک کی موجودہ حالت میں چرخے اور کھادی کا پرچار
کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے چرخے اور کھادی کی اقتصادی سیاسی
اور مجلسی تینوں طرح سے خاص اہمیت ہے۔ کسانوں کی موجودہ مجلسی
حالت میں چرخہ اور کھادی کا کام بہت ہی مناسب ہے۔ اور اس کام سے
کسانوں کو کچھ مدد بھی ملے گی۔ اور ان میں خود داری کا مادہ بھی پیدا ہوگا۔
اس طریقہ سے ہمارا عوام سے تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ خطانہ ہونی والا
سیاسی ہتھیار ہے۔ کیونکہ اس سے غیر ملکی کپڑوں کا بائیکاٹ کرنے میں
امداد ملتی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستانی کارخانہ داروں کو اپنے بنائے ہوئے
کپڑے کی قیمت بڑھانے میں روکاؤٹ ہوتی ہے۔ جنگ عظیم کے وقت غیر
ملکی کپڑا آنا بند ہو جانے سے ہندوستان میں کپڑے کی قیمت قلت ہو گئی تھی
ہندوستانی کارخانہ داروں نے یہاں پیدا شدہ کپڑے کی قیمت بچہ بڑھا کر
خوب نفع کمایا۔ ایسا موقع ملتے ہی یہ پھر بھی اپنی مطلب براری سے باز نہ

آئیے بھیت کے وقت کھادی سے کپڑے کی کمی کچھ حد تک پوری ہو سکتی ہے۔ اور عوام نقصان اٹھانے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کھادی کے پرچار کی مناسبت بہت کچھ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ کھادی تیار کرنے کا طریقہ بے وقت ہے اور کھادی سے نہ تو ملکی سرمایہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی عوام کے معیار زندگی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اس لئے میری رائے میں بڑے بڑے کارخانوں کا اجراء ضروری ہے۔ کھادی کی وجہ سے ان کارخانوں کو کوئی بدکاوش بھی محسوس نہ ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں بڑے بڑے کارخانے ایک ہی شخص یا مجموعہ افراد کے قبضہ میں نہ رہیں بجلی کی طاقت نے پچھلے تین سال میں دنیا کی تجارت کو بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ اور اس کے مزید ترقی کرنے کا پورا امکان ہے۔

آخر میں میں پانچ کے معنوں میں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ انگلینڈ کا کلا کھوٹا جائے و انگلینڈ والوں کے بہت سے اوصاف کا میں مداح ہوں۔ میرا یہ یقین ہے کہ انگلینڈ کی اکثریت آبادی چھوٹے چھوٹے مجموعہ افراد کے ذریعہ جو سی جاتی ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ برٹش شہنشاہیت اور سرمایہ داری کا قدرتی طریقہ پر بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ اور میں اس میں امداد دینا چاہتا ہوں۔

۶۔ سارا ہندوستان ایک ملک ہے

(لدھیانہ میں دیسی ریاستوں کی رعایا کی جو کافر نس ہوئی تھی۔ اس کے صدر پنڈت جواہر لال جی ہندو تھے۔ اسی وقت کی یہ تقریر ہے)

کانگریس پوری طاقت سے
ریاستی رعایا کا ساتھ دیگی

دلیسی ریاستوں کی رعایا کا ہر سال
جلسہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں ریاستوں
کے مسائل پر غور و خوض ہوتا ہے

اور ہر سال ریاستوں میں پھیلی ہوئی مطلق العنانی۔ بد انتظامی۔ بد خلقی
اور کمینگی کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے۔ اس کانفرنس کی سعی اور کانگریس
کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ اور آج دلیسی ریاستوں میں بیداری دکھائی
دیتی ہے۔ جب مستقبل میں ہندوستان کی تاریخ لکھی جائیگی تو ۱۹۳۸ء
کا سال بیداری کا سال لکھا جائے گا۔ دور مستقبل کے تاریخ دان اس
بیداری پر حیران نہ ہوں گے۔ مگر انہیں اس بات سے تعجب ضرور ہوگا۔ کہ
جب تمام دنیا کا نظام حکومت بدل گیا۔ تب بھی ہندوستان میں خیرادوں
دلیسی ریاستوں کی رعایا پشت ہانپت سے ناقابل برداشت مظالم اور
بھیانک حالات کو کس طرح سہتی رہی۔

۱۹۳۵ء کی تاریخ لکھی جا چکی ہے۔ اور اب ہم ۱۹۳۹ء کی دہلیز
پر ہیں۔ آزادی کی جنگ کا زور بڑھ رہا ہے اور تمام ہندوستان
کی آنکھیں دلیسی ریاستوں کی اس بڑی لڑائی کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ ایسے
موقعہ پر آپ نے مجھے اپنی کانفرنس میں مدعو کیا ہے۔ اور آپ کا حکم مان
کر میں حاضر بھی ہوا ہوں۔ میں آپ کے پاس صرف اس لئے نہیں آیا کہ
میں دلیسی ریاستوں کی رعایا کی آزادی کی زبردست خواہش رکھتا ہوں۔
بلکہ برٹش علاقہ کے نیک خیالات لیکر آیا ہوں۔ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں
اس عہد کا پیغام دیتے آیا ہوں۔

کانگریس کی پالیسی ہر گز شہ سالوں میں کتنے ہی اشخاص نے دلیسی

ریاستوں کے متعلق کانگریس کی پالیسی پر طرح طرح کی بحث و تحقیق کی ہے۔ کانگریس دیسی ریاستوں کے مسائل میں حصہ لے یا الگ ہے۔ اس پر بہت سرگرمی سے اظہار خیال ہوا ہے۔ اب تمام بحث مباحثہ ختم ہو گیا ہے اور اب اس کا کوئی ناییدہ بھی نہیں۔ پھر بھی دیسی ریاستوں کے متعلق کانگریس کی پالیسی نے موجودہ شکل کیسے اختیار کی۔ اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ میں اس پالیسی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اور کسی خاص مسئلہ پر زور دینے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ مگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کانگریس کو یہ پستی درست تھی اور بعد کے واقعات نے اسے ٹھیک طور پر ثابت بھی کر دکھایا ہے۔ زبردست انقلاب یا تغیر و تبدل کی پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس میں صداقت ہو۔ اور وہ حالات کے مطابق بھی ہو۔ قدرتی حالات سے علیحدہ ہو کر سخت تقاریر اور زبردست قراردادیں اس فضا کو پیدا نہیں کرتیں جس میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ مصنوعی طریقہ سے بھی وہ حالات پیدا نہیں کئے جاسکتے۔ اور اگر عوام تیار نہ ہوں۔ تو پبلک حرکت نہیں چلائی جاسکتی۔

کانگریس نے اس بات کو محسوس کیا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دیسی ریاستوں کی پبلک تیار نہیں۔ اس لئے اس نے دیسی ریاستوں کے باہر ہی اپنی طاقت صرف کی۔ اس میں بھی شک نہیں کہ دیسی ریاستوں کی رہنمائی پر اثر ڈالنے کا بھی یہ اچھا طریقہ تھا تا کہ وہ اس جنگ کے لئے تیار ہو جائے۔

ہری پور کی قرارداد | کانگریس کی پالیسی سے متعلق ہری پور کی قرارداد ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ ہندوستان کا

نا قابل تقسیم اور متحد ہونا ہی اس آزادی کا اولین مقصد ہے جس کے لئے
 ہماری جنگ اور کوشش ہے۔ دیسی ریاستوں کو بھی دیسی سیاسی مجلسی
 اور اقتصادی آزادی ملنی چاہیے۔ جو برٹش علاقہ کو ملنی چاہیے۔ اس
 بات کے علاوہ دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کانگریس نے مکمل
 آزادی اور ریاستوں میں شہری آزادی کی گارنٹی کا پھر سے اعلان کیا
 ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے۔ کہ مندرجہ بالا مقاصد کی تکمیل
 کے لئے دیسی ریاستوں میں اسے کام کرنے کا پورا حق ہے۔ کانگریس اس میں
 مداخلت نہ کرے۔ یہ تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ کانگریس مندرستہ
 عوام کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس لئے ہندوستان اور اس کے عوام
 کے لئے کام کرنے کا میدان نہ ہی تو محدود ہے۔ اور نہ ہی اس کے آزادانہ
 طرز عمل میں کوئی روکاوٹ اس سے پیدا ہوتی ہے۔ جہاں کہیں ہندوستان
 کی معزیت کے لئے ضروری ہو۔ وہاں مداخلت کرنا کانگریس کا حق ہے
 اور فرض ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے۔ تو وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتی۔ اور
 وہ جس کی ناپسندگی کرتی ہے۔ اسے دھوکا دیتی ہے۔

کانگریس ناقابل تفریق ہے | ایسا کانگریس اور ہندوستانی عوام کو
 فیصلہ کرنا ہو گا۔ کہ وہ کہاں مداخلت

کریں۔ اور کس پالیسی سے کام لیں جس سے ان کی مداخلت موثر اور نتیجہ
 خیز ہو۔ اگر کوئی روکاوٹ ہے تو اسے بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے یا بیرونی
 حالات کے پیش نظر یہ پابندی عاید کی گئی ہے۔ جسے تقسیم کرنا عقلمندی
 ہے۔ باہر کی کوئی بھی طاقت کانگریس کے طرز عمل پر اسی طرح پابندی عاید
 نہیں کر سکتی جس طرح کوئی بیرونی طاقت ہندوستانیوں کی خواہشات

عظیم اور ترقی کو محدود نہیں بنا سکتی۔

کانگریس کو بخوبی معلوم ہے کہ دیسی ریاستوں کا پیچھے رہنا ہماری سیاسی تحریک کی رفتار کے لئے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اور جب تک دیسی ریاستوں میں بیداری نہ ہو۔ تب تک ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا۔ کانگریس ایسے ضروری اور عظیم انقلاب کی خواہشمند تھی مگر اسے ساتھ ہی یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تحریک تب کا بیاب ہوگی جب دیسی ریاستوں میں خودداری اتحاد اور کشمکش کے لوجھ کو خود اٹھانے کی طاقت پیدا ہو۔ کانگریس نے اسی پر زور دیا تھا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو یہ دھوکا ہوتا اور غلط فہمیوں میں احنافہ ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ دیسی ریاستوں کے دیسے اتحاد میں دیر لگتی جن میں عوام کی خواہشات اور نمایندگان کا زور ہو۔

تمام ہندوستان کی جنگ | جب ہم ہری پور کانگریس کے بعد کی ترقی کو دیکھتے ہیں۔ تب آج کانگریس کی دود اندیشی واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ تمام ریاستوں میں بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ کتنی ہی ریاستوں میں پبلک تھارٹیک چل رہی ہیں۔ برٹش علاقہ کے ساتھ ہی ریاستی عوام بھی مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اور برٹش علاقہ کے عوام کے ساتھ قدم بہ قدم بڑھ رہے ہیں۔ ان کی کشمکش سے ہماری قومی تحریک بہت زیادہ پُر زور ہو گئی ہے۔ اس لئے مختلف ریاستوں کی اس جدوجہد کو کھٹوس بنا کر برٹش ملوکیت پرستی کی بڑی کشمکش کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چاہے اس تحریک کی شکل مختلف ہو۔ اور ہماری لڑائی کے محاذ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر آزادی

کے لئے اب علیحدہ علیحدہ لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔ جیسا کہ گاندھی جی نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی آزادی کی جنگ ہو۔ وہ تمام ہندوستان کی ہی سمجھی جانی چاہیے۔

گاندھی جی کی رہنمائی | دیسی ریاستوں کے لئے خطرہ کا سخت نازک وقت آ پہنچا ہے۔ اس لئے یہ عین مناسب ہوا۔ کہ ہندوستان کے لیڈر جنہیں ہندوستان کی آزادی کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ اور اس کی کوجا کے لئے آرزو مند تھے۔ اپنی پرانی آواز کے ساتھ آج سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے ہمارے اندر یقین اور حوصلہ پیدا ہوتے ہیں۔ گاندھی جی کی رہنمائی نے تمام بحث مباحثوں کو ختم کر دیا۔ اور فضول دلائل کو مٹا دیا۔ اب تو ہمارے سامنے واضح اور طے شدہ مسئلہ ہے۔

ہمارا مخالف کون ہے | ہندوستان میں تقریباً چھ سو دیسی ریاستیں ہیں۔ ان میں بڑی بھی ہیں۔ اور ایسی چھوٹی

بھی جن کو نقشہ پر ظاہر کرنا بھی مشکل ہے۔ ان میں بھی سخت اختلافات ہیں۔ کچھ نے صنعت و دستکاری میں اور تعلیمی پہلو سے خوب ترقی کی ہے اور کچھ میں قابل حکمران اور وزرا ہیں۔ ان میں زیادہ تر ناقابل اور مطلق العنانہ طاقتیں ہیں۔ جو کبھی کبھی گندے اور گرسے ہوئے اشخاص کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ مگر چاہے حکمران اچھا ہو یا بُرا۔ اور اس کے وزراء قابل ہوں یا ناقابل۔ ان کے طرز حکومت میں خرابیاں ہیں۔ دنیا سے اس قسم کا نظام سلطنت ختم ہو چکا ہے۔ مگر ہندوستان میں اب تک اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ اس سے بہت پہلے یہاں سے بھی اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔ گو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہی ہیں۔ اور وہ تقریباً سرد

ہیں۔ مگر برٹش شہنشاہیت نے سہارا دیکر جادوئی طریقے سے انہیں زندہ رکھا ہے۔ یہ ہندوستان میں انگریزی طاقت کا نتیجہ ہیں جنہیں اپنی خود غرضی کے لئے ملوکیت پرستی دودھ پلاتی ہے۔ انقلاب عظیم نے تمام دنیا کو الٹ دیا ہے۔ تبدیل کر دیا ہے۔ سلطنتیں تہ و بالا ہو گئیں۔ حکمرانوں اور چھوٹے موٹے رؤسا کا بڑا حصہ ختم ہو گیا۔ مگر پھر بھی ہندوستان میں یہ زندہ ہیں۔ گودہ بالکل بیجان سے ہیں۔ یہ صرف برٹش حکومت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے لئے ہندوستان میں دیسی حکمرانوں کا نظام حکومت برٹش ملوکیت پرستی کا ہی انجام اور بقیہ ہے۔ اس لئے جب کشمکش شروع ہو۔ تو ہمیں دیکھنا ہو گا کہ اس کام میں ہمارا مخالفت کون ہے۔

معاہدوں کی دلیل | اب ہمیں دیسی ریاستوں کی کبھی جایتوالی آزادی اور خدائی طاقت کے ساتھ کئے گئے معاہدوں کا تذکرہ سنا دیتا ہے۔ جو بہت مقدس مانے جاتے ہیں۔ جن کے متعلق یہ یقین کیا جاتا ہے۔ کہ وہ ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے۔ ہم نے ابھی ان بین الاقوامی معاہدوں اور ان بنائیت ہی مقدس دعدوں کی حالت دیکھی ہے جو ملوکیت پرستی کی اغراض پورا کرنے کے لئے نامناسب ہوتی ہیں۔ ہم نے انگلینڈ اور فرانس کی عہد شکنی۔ درست احباب کے ساتھ عداوت اور ان کو کمینہ طور پر چھوڑ دینا اور ان معاہدوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیونکہ اس سے جمہوریت پسند اور آزادی چاہنے والوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس لئے اس طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ مگر جب مطلق العنانہ حکومت اور ملوکیت پرستی کو دھکا لگنے کی نوبت آتی ہے

تب ان معاہدوں پر عمل کیا جانا ضروری بن جاتا ہے۔ چاہے یہ عوام کے لئے
 واضح طور نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی ان کی حفاظت ہونی ہی چاہیے
 یہ دراصل بہت سی بھیانک بات ہے کہ ہم ان معاہدوں پر عمل کئے جانے
 کے لئے مجبور کئے جائیں۔ جن کے متعلق نہ ہی تو عوام کی صلاح لی گئی۔ اور
 نہ ہی جن کے لئے وہ ایسے تعاون کیا۔ عوام سے یہ امید رکھنا خام خیالی
 ہے۔ کہ وہ اپنے گھر میں فریب سے ڈالے ہوئے غلامی کے پھندے کو ہمیشہ
 ہمیش رہیں۔ اور اپنا خون چوسنے والے اصولوں کے پابند رہیں۔ ہم نہ تو
 ایسے معاہدوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اور نہ ہی انہیں کسی حالت میں
 منظور کرنے کو ہی تیار ہیں۔ ہمارے خیال میں عوام کی رائے ہی سب
 سے بڑی طاقت ہے۔ یہی اس کی ہر طرح مستحق ہے۔ اور چیلنگ مفاد
 ہی سب سے زیادہ اہم شے ہے۔

آزادی کی پول | حقوڑے دنوں سے دیسی ریاستوں کی آزادی
 کا ایک نیا اصول گھڑا گیا ہے۔ اس کی محرک

وہی خدائی طاقت ہے جس نے ان دیسی ریاستوں کو اپنے فولادی پچھے
 میں جکڑ رکھا ہے۔ اس کی مناسبت نہ ہی تو تاریخی اور نہ ہی آئینی دفتات
 کے ذریعہ ثابت کی جاسکتی ہے۔ اگر ہم ان ریاستوں کی پیدائش کے
 متعلق تحقیقات کریں۔ تو ان کے بہت سے حکمران جاگیرداروں کے درجہ
 میں آجائینگے۔ کیونکہ رواج اور اصول بالکل واضح ہیں۔ اس لئے ہمیں
 آئینی پڑتال کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ان ریاستوں کو مکمل
 طور پر غلام بنائے رکھنے کے لئے برٹش طاقت کے ذریعہ یہ رواج چلایا
 گیا ہے۔ اور اس طاقت کا معمولی اشارہ ہی ان ریاستوں کے لئے نہیں

حکم کے مطابق ہے جس کی خلاف ورزی کرنا ان کے لئے خطرہ سے خالی نہیں۔ بھارت سرکار کا سیاسی محکمہ دیپولٹیکل ڈیپارٹمنٹ (تا رکھینچتا ہے۔ اور یہ ریاستیں اس کے اشارے پر کچھ پتلی کی طرح ناچنے لگتی ہیں۔ مقامی ریپڈنٹ تو ان کا مکمل طور پر حاکم ہوتا ہی ہے۔ کچھ دنوں سے یہ رواج پڑ گیا ہے کہ ویسی راجے اپنی ریاستوں کی وزارتیں انگریزی عہدہ داران کو سونپنے کے لئے مجبور کیئے جائیں۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے۔ تو اس بات کا مطالعہ بہت دلچسپ ہو گا کہ ایسی آزادی اور سخت غلامی میں کیا فرق ہے؟

درحقیقت نہ تو یہ ریاستیں آزاد ہیں۔ اور نہ ہی مستقبل قریب میں ان کے آزاد ہونے کا کوئی امکان ہے۔ کیونکہ جغرافیائی نقطہ نظر سے یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور ساتھ ہی متحدہ ہندوستان کے خیال کے بھی یہ بالکل برعکس ہے۔ بڑی ریاستوں کے لئے یہ امر قابل غور اور ضروری ہے کہ انہیں جہاں تک ممکن ہو۔ ہندوستانی فیڈریشن (سنگھ) کے اندر ہی مقامی آزادی دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ہندوستان کا ناقابل تقسیم عضو بنا رہنا ہو گا۔ اور مہولی اغراض کے متعلقہ مضامین کا انتظام مرکز ہی حکومت کے ذریعہ ہی ہو گا جسکی شکل متحدہ جمہوریت جیسی ہونی چاہیئے۔ اندرونی معاملات میں انہیں ذمہ دارانہ حکومت کا انتظام کرنا ہو گا۔

رہنما کی غلامی | یہ صاف ہے کہ اگر کشمکش رہے اور حکمران تک سے حل ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر حکمران اگر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے

لئے آزاد کر دیئے جائیں۔ تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر ان میں سے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ تو رعایا کے دباؤ سے انہیں بھی جلد ہی اپنے خیالات میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ ایسا نہ کرنا ان کی حالت کو خطرہ میں ڈال دینگا۔ اس کی دوسری شکل ان کی ہستی ہی ختم کئے جانے کی ہوگی۔ کانگریس اور مختلف پرجا منڈلوں نے اب تک اس بات کے لئے ہر طرح کی سعی کی ہے۔ کہ رئیس اپنی رعایا کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ذمہ دارانہ حکومت قائم کریں۔ رئیسوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ ان کے اس بات کو منظور نہ کرنے سے ان کی رعایا کو آزادی حاصل کرنے سے روکا نہ جاسکیگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ حکمران اور رعایا کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج واقع ہو جائے گی۔ اور ان دونوں کو آپس میں ملانا مشکل ہو جائیگا۔ گذشتہ سو سال میں دنیا کا نقشہ بہت دفعہ بدل چکا ہے۔ بہت سی سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ اور نئے نئے ممالک پیدا ہو گئے۔ آج کل بھی ہم اپنی آنکھوں سے نقشے کو بدلتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنے کے لئے کسی پیشگوئی کرنے والے کی ضرورت نہیں۔ کہ ہندوستان کی ویسی ریاستوں کی موجودہ حالت کا خاتمہ ہو جانا یقینی ہے۔ اور یہی بات اب تک ان کی حفاظت کرنے والی برٹش حکومت کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے۔ رئیسوں کے لئے عقلمندی کا راستہ یہی ہے۔ کہ وہ رعایا کے ساتھ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ اور نئی آزادی میں رعایا کے ساتھ ساتھ وہ بھی برابر کے حصہ دار بنیں۔ اس طرح مطلق العنان اور غیر مردلعزیز رئیس ہونے کی جگہ عظیم قومی اجتماع کے ممبر بنیں اور اس پوزیشن پر فخر کوئے ہوئے برابر کے حقوق رکھنے والے شہری ہوں۔

کچھ ریاستوں کے رٹوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ اور وہ مناسب اقدامات کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی ریاست کے حکمران جہا راجہ ادندھ ہیں جنہوں نے اپنی رعایا کو نیک خیالات اور فیاضی کے زیر اثر ذمہ دارانہ حکومت سے کر اپنی عقلمندی اور اہلیت کا ثبوت دیا ہے۔

زوال پذیر جماعت | مگر بد قسمتی سے دیسی ریاستوں کے رٹوں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنی پرانی پالیسی سے ہی جیسے بیٹھے ہیں۔ اور ان میں تبدیلی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ وہ اس تاریخی تقسیم کی صداقت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جب ایک طبقہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ اور دنیا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنی عقل اور طاقت کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نہیں چل سکتے۔ جو چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اسے پکڑ رکھنے کی فضول کوشش میں وہ اس چیز سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جو اس کے برعکس عمل کرنے سے ان کو مل سکتی تھی برٹش حکومت نے بہت عرصہ تک اپنے انتظام کی خوبیوں کا ثبوت دیا۔ تمام افسروں صدی اور اس کے بعد بھی اس نے دنیا پر اپنی حکومت قائم رکھی۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمت۔ طاقت اور ذرا مذہبیت سے خالی ہو رہی ہے۔ اور عملی کام اور خیالات کے بالکل ناقابل بن گئی ہے وہ اپنی کچھ اغراض کی حفاظت کے لئے بدحواسی کے ساتھ کوشش کرتی ہوئی دنیا میں اپنے اپنے درجہ کو ختم کر رہی ہے۔ اور حکومت کے قہر عالی شان کو گرا رہی ہے۔ یہی حال ان جماعتوں کا ہو رہا ہے جو اپنا کام پورا کر چکی ہیں

اور جن کی خوبیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جب برٹش حاکموں کی جماعت ہی اپنی شان
روایات کہیں اور تعلیم کی موجودگی میں بری طرح ناکامیاب ہو رہی ہے۔ تو
کچھ ہم اپنے دیسی رئیسوں کے بارہ میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو کئی پشتوں
سے سیاسی تنزل اور غیر ذمہ داری کے درمیان پرورش پاتے آئے ہیں
آئین سلطنت کی گنتیاں سلجھانے کے لئے پولو کے گھوڑے کا انتظام
کرنے۔ کتوں کی کسی خاص جماعت کو پالنے یا پیشمار خو خوار جانوروں کو
مار ڈالنے کی اہمیت سے زیادہ علم اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔

مگر ریاستوں کے حکمران اس کے لئے تیار ہو جائیں تو وہ زیادہ کچھ نہیں
کر سکتے۔ وجہ یہ ہے۔ کہ ان کی ممت کی باگ ڈور برٹش حکومت کے ایجنٹ
کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسے تاخوش کر دیں۔
راجکوٹ کے معاملہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک رئیس کو جو قایا
کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کو تیار تھا۔ ریاست سے علیحدہ کرنے کی دھمکی
دی گئی۔ اور کس طرح برٹش حکومت کے ایجنٹ کے دباؤ کے زیر اثر وہ قول
شکنی کرنے پر مجبور ہوا۔

انگریزی حاکموں کو انتباہ | اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں میں
جو جدوجہد شروع ہو رہی ہے۔ وہ اچھے طریقے

سے نوسا کے ساتھ ہے۔ دراصل تو وہ انگریزی شہنشاہیت سے ٹکرتے
یہ بالکل واضح اور فیصلہ شدہ ہے۔ اور یہی باعث ہے کہ ریاستوں میں
رقایا کے خلاف انگریزی طاقت کی مداخلت ایک خاص محنت رکھتی ہے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مداخلت دن بدن ترقی پر ہے۔ نہ صرف انگریزی
حکومت کے پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ اور اس کے ایجنٹوں اور ریزیدنٹوں کے

ذریعہ ہی نہیں۔ اس کی ہمتیاء بنطانت کے ذریعہ بھی جس کی ایک مثال اٹریس ہے۔ یہ مداخلت جو پبلک سٹریک کو کچلنے کے لئے کی جاتی ہے۔ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے۔ اگر انگریزی حکومت عوام کو دبانے کے معاملہ میں مداخلت کرے گی تو کانگریس بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس معاملہ میں ضروری دخل دے گی۔ ہمارے طریقے ان سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ عدم تشدد پر مبنی ہیں۔ مگر گزشتہ دنوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس قدر موثر ہیں۔

گاندھی جی نے اس کشمکش کے عالمگیر اثرات کے متعلق انگریزی حکومت اور ہندوستان میں مقیم اس کے ایجنٹوں کو بار بار پیغام دیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ کشمکش کسی خاص ریاست تک ہی محدود رہے اور ساتھ ہی کانگریس کے لئے یہ ناممکن ہے کہ انگریزی عہدیداران کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے صوبائی حکومتوں کو چلائیں۔ اگر زبردست کشمکش ہوگی تو اس کا اثر ہندوستان کے کونے کونے میں دور سے دور تک پھیلے گا۔ اور سوال صرف ایک ریاست تک محدود نہ رہیگا۔ بلکہ انگریزی حکومت کو بالکل دور کر دینے کا ہوگا۔

موجودہ سوال | اس وقت جدوجہد کی شکل کیا ہے۔ اس کو واضح طور پر ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ براہ نام اختلاف ہونے پر بھی تمام ریاستوں میں پورے ذمہ دارانہ آئین کا مطالبہ ہے۔ پھر بھی یہ کشمکش اس وقت اس مطالبہ پر زور نہیں دیتی بلکہ اس مطالبے کے لئے لوگوں کے متحد ہونے کے حقوق کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ جب ان حقوق سے انکار کیا جا رہا ہے اور شہری اختیار

کھیلے جا رہے ہیں۔ تب لوگوں کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، کہ اس طریقے سے تحریک چلائیں جس کو آئینی طریقہ کہا جاتا ہے۔ ان کے سامنے دوسری راستے ہیں جن میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے۔ کیا تو شکست قبول کریں۔ اور تمام سیاسی امور یہاں تک کہ عوام کے معاملات بھی چھوڑ دیئے جائیں۔ اور اپنے ضمیر کی موت اور مسلسل مظالم برداشت کریں جو انہیں کچلنے کے لئے ہیں یا پھر علانیہ مخالفت کریں یہ مخالفت ہمارے آئین کے مطابق مکمل عدم تشدد پر مبنی سچی اگرہ اور تشدد اور خرابی کے سامنے ہتھیار ڈال دینے سے انکار کرنا ہے۔

انجام چاہے کچھ ہو۔ اس طرح اس وقت کا سوال زیادہ تر ریاستوں میں شہری حقوق یا آزادی کا ہے۔ گو تمام جگہ بنیادی مقصد ذمہ دارانہ حکومت ہے۔ جے پور میں یہ سوال ایک طرح سے اور بھی محدود ہے۔ یہاں کی ریاستی حکومت پر جانٹل کو قحط میں امداد دینے سے رد کی رہی ہے۔

برٹش حکومت کے اراکین اپنی بین الاقوامی پالیسی کی اہمیت سمجھتے ہوئے ہم سے اکثر اپنی امن پسندی کی باتیں کہتے ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ ان کو بین الاقوامی یا ملکی مسائل کو حل کرنے میں تشدد کے استعمال سے نفرت ہے۔ امن اور صلح کے نام پر انہوں نے بہت ہی رذیل بین الاقوامی جاہل بازی اور غلامی کو دودی ہے۔ اور یورپ کی جمہوریت اور آزادی کو ضرب کاری لگائی ہے۔ انہوں نے اپنی پالیسی کے ذریعہ یورپ میں غریباں تشدد کی حکومت قائم کر دی ہے۔ اور اس وقت یورپ سے بڑے غم انگیز سانحہ کے وقوع پذیر ہونے میں امدادی بنے ہیں۔ وہ

ہے چین کی جمہوریت کی شکست۔ اس جمہوریت کی جس نے اتنے دنوں تک بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی بہادری سے جنگ کیا۔ پھر بھی برطانیہ کے یہ سیاستدان امن پسندانہ سمجھوتوں کی دہائی دیتے ہیں۔ اور طاقت کے استعمال اور تشدد کی بُرائی بتاتے ہیں۔ وہ لوگ یورپ میں ان نیک جذبات کی اشاعت، اس لئے کرتے ہیں کہ تشدد کی پروکار طاقتوں کو کھلے طور پر کام کرنے اور آزادی کو کچلنے کا کافی موقع ملے۔

ہم لوگ ہندوستان میں اور خاص کر دیسی راستوں میں کیا دیکھتے ہیں ہم پر امن اشاعت سے باہمی اتفاق اور فیصلہ کی جس قدر کوششیں کرتے ہیں۔ ان سب کی مخالفت برٹش حکومت کی ہتھیار بند طاقت اور سیاسی اثر کے ذریعہ پرورش پاتے ہوئے ریاستی افسران حیوانی طاقت سے کرتے ہیں۔ اس طرح جہاں جمہوریت اور آزادی کی طرف لے جانے والا انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں تو بالکل جائیز مطالبات اور پُر امن طریقوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی بے رحمی سے تشدد کے ذریعہ کچلا جاتا ہے۔ مگر جہاں فسطائیت اور شنائیت اپنی اغراض سے جمہوریت اور آزادی کو کچلنے کے لئے تیار لی جلتے ہیں وہاں تشدد اور طاقت کے استعمال کو یہ کھلی چھٹی دیدی جاتی ہے۔ اور امن کی پالیسی صرف ان لوگوں کو روکنے اور مداخلت کرنے کے لئے ہے جو اپنی آزادی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔

کیا اس وقت بھی کوئی ایسا سمجھوتا ہے کہ ظلم مطلق العنانی اور نیک نظام سلطنت کا ریاستوں میں زیادہ دیر تک بالکل بالا رہیگا، کیا اس

سے کوئی انکار کر سکتا ہے۔ کہ یہ سب باتیں ضرور ختم ہو جائیں گی اور آزاد
ادارے ان کی جگہ لیں گے۔ ایسا ہے تو پھر کس طرح بغیر لڑائی جھگڑے
کے یہ تبدیلی ہو سکتی ہے جب تک کہ لوگوں کو پُر امن اتحاد اور سنجیدہ اور خود دار
جمہوریت کے ارتقا کو پوری پوری سہولیات نہ دی جائیں کسی بھی طرح
سے ترقی کے لئے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے پورے
پورے شہری حقوق دیئے جائیں۔ ہندوستان سے یہ کہنا اس کی تنک کرنا
ہے۔ کہ ریاستوں میں آرڈی نمنسوں کا راج ہو۔ لوگوں کی حق سے سب دی کی
آزادی کھلی جائے۔ رعایا کے ساتھ غلامانہ سلوک کیا جائے اور وہ قابو وشی
سے یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں۔ کیا ریاستوں کو ہمیشہ اسی طرح بڑے
بڑے جینے ہی بنائے رکھنا ہے۔ جہاں انسانی جذبات کا ٹکڑا گھونٹ
دینا ہی فرض عین سمجھا جاتا ہے۔ جہاں رعایا کی کمائی جو جس کو دربار
کی شان و شوکت بڑھانے، ظاہر واری اور عیش و عشرت کے کام میں
میں لائی جاتی ہے۔ اور اس کے بدلے میں بشمار لوگ فاقہ سے مرتے
ہیں۔ اور ان پڑھ اور بیوقوف بنے رہتے ہیں۔ کیا انگریزی ملکیت پرستی
کے سایہ میں اب بھی ہندوستان میں قرون وسطی کے حالات کو قائم رکھنا
متناسب ہے۔

شعلہ امیر | نہ ہی تو ہم اور نہ ہی دنیا میں اور کوئی مستقبل کا آرام
وہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ حال تکلیف اور
آفتوں سے بھرا ہوا ہے اور دنیا کا مستقبل تاریکی کے سیاہ پردے میں لپٹا
ہوا ہے۔ پھر بھی ہندوستان میں امید کی شعلہ عین چمک رہی ہیں۔ اگرچہ
تاریک بادل بہت سے چاندوں طرف منڈلا رہے ہیں۔ ان کروڑوں میں حال ہی

میں جاگی ہوئی ریاستی رعایا کی طرف سے منور کرنیں آ رہی ہیں۔ ہم اس تحریک کا بوجھ اٹھانے کی جرأت کر رہے ہیں۔ تو اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد کر رہے ہیں اور اس کو دیا ننداری سے نبھانے میں ہمیں اپنی ساری سمیت اور علم صرف کر دینا ہو گا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی کام نہ ہو گا۔ یہ تو کمزوری کی ایک نشانی ہے اور کام میں روکا دٹ ڈالنے والی چیز ہے آج سب سے بڑی ضرورت کام کرنے کی ہے۔ عقلمندانہ اور موثر کام کرنے کی۔ جس سے بہت جلد ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکیں۔ مخالف طاقتوں پر فتح حاصل کر سکیں۔ اور جس متحدہ ہندوستان کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تعمیر کر سکیں۔

ممکن ہے کہ وقت بوقت کچھ مفاد اور سہولیات ہوں اپنی طرف کش کریں۔ اگر وہ ہمارے مقصد کی تکمیل کے راستے میں روکا دٹ ہوں۔ تو ہمیں ٹھکرا دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ عارضی جوش کے زیر اثر ہم اپنے اصولوں سے منحرف ہو جائیں۔ مگر ایسا کرنا ہمارے لئے سخت نقصان دہ ثابت ہو گا۔ ہمارا مقصد بہت ارفع ہے۔ اس لئے ہمارے ذرائع بھی اونچے ہونے چاہئیں۔ جس بلند درجہ کی ہم خواہش کر رہے ہیں۔ اس کے حاصل کرنے کی اہلیت بھی تو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ناقابل رہ کر ہم کبھی اونچے مقصد کے حصول کے قابل نہ ہو سکیں گے۔

ریاستی رعایا کی آزادی بہت بڑی شے ہے۔ پھر بھی وہ مستام ہندوستان کی آزادی کا ایک حصہ ہی ہے۔ اور جب تک ہم تمام ملک کو آزاد و نہیں کرا لیتے۔ ہمیں جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ اگر فیڈریشن بروستی نافذ کیا گیا، تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ اور اسے ختم کر کے چھوڑیں گے۔

جہاں کہیں بھی ہم انگریزی طاقت کو ریاستی عوام کے خلاف مداخلت کرتے دیکھیں گے۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ وقت آرہا ہے۔ جب ہم اس مسئلہ کو آئین ساز کمیٹی کے ذریعہ ہمیشہ کے لئے حل کر دینگے۔ یہ کانفرنس تمام ہندوستانی عوام کی نمائندہ ہوگی اور آزاد ہندوستانی جمہوریت کا آئین بنائے گی۔

پرچا پریش کے ذرائع | گزشتہ دنوں میں دیسی ریاستوں کی پرچا پریش نے اچھا کام کیلئے مگر وہ اس کا عظیم کام بہت چھوٹا حصہ ہے۔ جو دراصل وہ سرانجام دے سکتی تھی۔ اب اسے اپنی تمام طاقت تمام امور کو منظم کرنے کی طرف لگا دینی چاہیے۔ جس سے وہ ریاستوں سے متعلقہ تمام کاموں کا انتظام کیسکے۔ اور اس تحریک میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کے لئے امداد اور سرگرمی کا ذریعہ بن سکے۔ اسے ریاستوں میں پرچا منڈل یا پرچا سنگھ بنانے میں مدد دینی چاہیے، اسے اس بات کی پوری احتیاط رکھنی چاہیے۔ کہ کوئی بھی فرقہ دارانہ جذبہ اس میں داخل نہ ہونے پائے۔ اسے خود بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دلانی کر داتے رہنا چاہیے کہ عدم تشدد اس تحریک کا بنیادی اصول ہے۔

یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کانگریس ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے لیڈر ہمارے ہمنیال ہیں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں راستہ دکھانے اور سرگرم بنانے کے لئے جہاں تا گاندھی ہمارے ساتھ ہیں۔

ہمارا گاندھی

استیاگرہ تحریک کا پیغام

عدم تشدد اور تجدید
درگزر کی اہمیت

ایک کانگریس لیڈر نے بات چیت کے سلسلہ میں مجھ سے کہا۔ ”یہ کیا بات کہ کانگریس اب سیاست کے نقطہ نظر سے دیسی نہیں رہی جیسی کہ وہ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۴۵ء تک تھی؟ تب سے اس کا سیاسی تنہا ہوا ہے۔ اس وقت اس کے نوے فیصدی ممبر کانگریس کے آئین کی پابندی نہیں کرتے۔ کیا آپ ان حالات کی اصلاح کے لئے کچھ نہیں کر سکتے؟“

یہ سوال مناسب اور حالات زمانہ کے مطابق ہے۔ میں یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ میں اب کانگریس میں نہیں ہوں۔ میں تو اس کی زیادہ خدمت کرنے کے لئے ہی اس سے الگ ہوا ہوں۔ کانگریس کی باہمی کو اب بھی میں متاثر کر رہا ہوں۔ یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ اور ۱۹۲۰ء میں کانگریس کا جو آئین تھا۔ اسے بدلنے والے کی حیثیت سے اس گراڈس کے لئے مجھے اپنے آپ کو ذمہ دار ماننا ہی پڑیگا جس سے کہہ سجا جاسکتا ہے کانگریس نے ابتدائی مشکلات کے درمیان ۱۹۲۰ء میں کام شروع کیا تھا۔ صداقت اور عدم تشدد پر نصب العین کے طور پر بہت کم لوگ

یقین رکھتے تھے۔ زیادہ مہران نے انہیں پالیسی کے اعتبار سے ہی منظور کیا وہ لازمی تھا۔ مجھے امید تھی کہ نئی پالیسی سے کانگریس کو کام کرتے ہوئے دیکھ ان میں سے بہت سے انہیں اپنے مقاصد کی شکل میں منظور کر لیں گے۔ مگر ایسا بہت کم لوگوں نے کیا۔ بہت نے ایسا نہیں کیا۔ ابتدا میں تو سب سے بڑے رہنماؤں میں زبردست انقلاب دیکھتے ہیں آیا۔ مرحوم پنڈت موتی لال نہرو اور ویش بندھو اس کے جو خطوط ننگ انڈیا میں ماخوذ کئے گئے تھے۔ انہیں ناظرین بھولے نہ ہونگے۔ خود ضبطی۔ سادگی اور قربانی کی زندگی میں انہیں ایک نئے لطف اور ایک نئی اُمید کا احساس ہوا تھا۔ علیٰ برادران تو تقریباً فقیر ہی بن گئے تھے۔ جگہ جگہ دورہ کرتے ہوئے ان بھائیوں میں ہونیوالی تبدیلی کو میں خوشی سے دیکھتا تھا۔ ادب و بات ان چار لیڈروں سے متعلق سمجھئے۔ وہی اور بہت کے بارہ میں کہی جاسکتی ہے۔ جن کے میں نام گنوا سکتا ہوں۔ ان لیڈروں کی سرگرمی کا عوام پر بھی اثر ہوا۔

ایک سال میں | لیکن یہ ظاہر تبدیلی ایک سال میں سوراہیہ کی کشش کا نتیجہ تھی۔ اس کی تکمیل کے لئے میں نے **سوراہیہ کی کشش** | جو شرائط وضع کی تھیں۔ ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔ خواجہ عبد المجید صاحب نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ ستیاگرہ فوج کے جیسی کہ کانگریس اس وقت بن گئی تھی۔ اور ابھی بھی ہے۔ اگر کانگریس ستیاگرہ کے مطلب کو سمجھیں (فوجی لیڈر کی حیثیت سے مجھے یہ بات طے کر لینی چاہیے تھی) کہ میں جو شرائط عائد کر رہا ہوں۔ وہ قابل عمل بھی ہیں یا نہیں۔ شاید ان کا کہنا ٹھیک ہی تھا۔ صرف میرے پاس وہ علمی آئینہ نہ تھی۔ بحیثیت مجموعی اور سیاسی نقطہ نظر سے عدم تشدد کا استعمال

خود میرے لئے بھی ایک تجربہ ہی تھا۔ اس لئے میں فخریہ انداز سے کوئی دعویٰ نہ کر سکتا تھا۔ میری شرائط کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ وہ پوری ہو بھی سکتی تھیں اور نہیں بھی ہو سکتی تھیں۔ غلطیوں اور غلط اندازوں کا تو ہمیشہ ہی امکان تھا۔ جو بھی ہو۔ جب آزادی کی جنگ طویل ہو گئی۔ اور خلافت کے سوال میں جان باقی نہ رہی تو لوگوں کا جوش سرد پڑنے لگا۔ اور جھوٹ داخل ہو گیا۔ جن لوگوں کا ان دونوں اوصاف میں یا کھدر کی شرط میں کوئی یقین نہ تھا۔ وہ اس میں داخل ہو گئے۔ اور بہت نے تو علانیہ کانگریس کے آئین کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی۔

یہ خدابی ترقی کرتی گئی۔ درکنگ کمیٹی کانگریس کو اس بُرائی سے صاف کرنے کی کچھ کوشش کرتی رہی۔ مگر مستقل مزاجی سے ہتھیں۔ اور نہ ہی کانگریس کے ممبران کی تعداد کم ہو جانے کے خطرہ کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو سکی ہے۔ میں خود تو تعداد کی بجائے جوہر میں ہی زیادہ یقین رکھتا ہوں۔

لیکن عدم تشدد کی سکیم میں زبردستی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس میں تو اسی بات پر انحصار رکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی عقل اور دل تک اس میں بھی عقل کی بجائے دل تک زیادہ پہنچنے کی قابلیت حاصل کی جائے۔

اس کا یہ مطلب ہوا کہ ستیاگرہ کے جرنیل کے الفاظ میں طاقت ہونی چاہیے۔ وہ طاقت بنیں جو بیشمار ہتھیاروں سے حاصل ہوتی ہے

**ستیاگرہ کے جرنیل
میں طاقت**

بلکہ وہ جو زندگی کی پاکیزگی۔ مستقل بیداری اور سچے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تجدید (برہمچریہ) پر عمل کے بغیر حاصل ہونی ناممکن ہے اس کا اتنا مکمل ہونا ضروری ہے۔ جتنا کہ انسان کے لئے ممکن ہے۔ برہمچریہ

کا مطلب یہاں صرف جسمانی خود ضبطی ہی سے نہیں ہے۔ اس کا اس
 سے زیادہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام خواہ اس پر مکمل قابو۔
 گندے خیالات بھی برہمچریک کے لئے نقصان دہ ہیں۔ اور یہی حال غصہ
 کا ہے۔ تمام طاقت منی دیر سے کی حفاظت سے حاصل ہوتی ہے۔ جس
 سے زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر اس طاقت کو ضائع کرنے کی بجائے جمع
 کیا جائے۔ تو یہ سب سے عمدہ قوت تخلیق کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے
 بڑے۔ پر اگندہ پریشان خیالات سے بھی خفیہ طریق پر مسلسل یہ طاقت
 ضائع ہوتی رہتی ہے۔ اور چونکہ خیالات ہی تمام اعمال کی بنیاد ہیں۔ اس
 لئے وہ بھی اسی کی پردی کرتے ہیں۔ اسی لئے مکمل طور پر منظم خیال بہترین
 قسم کی طاقت ہے اور خود ہی عمل میں بھی آ سکتا ہے۔ خاموشی سے کی
 جانے والی دُعا کا مجھے تو یہی مطلب معلوم ہوتا ہے۔ اگر انسان ایشور
 کی مورتی کا پجاری ہے۔ تو اُسے محدود دائرہ عمل کے اندر کسی خواہش
 کرنے کی دیر ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے۔ دلیا ہی ہو جاتا ہے۔ جس طرح چھنے
 سے بنے ہوئے نلکے ہیں، بھاپ رکھنے سے کوئی طاقت پیدا نہیں ہوتی
 اسی طرح جو اپنی طاقت کو کسی نہ کسی طریقے سے ضائع کرتا ہے۔ اس میں
 اس طاقت کا ہونا ناممکنات سے ہے۔ اولاد پیدا کرنے کے مقصد
 کے علاوہ خواہشات نفسانی کے زیر اثر جسمانی تعلقات اس طاقت
 کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے خاص طور پر اس کی جو خدمت کی
 گئی ہے۔ وہ بالکل درست ہے۔ لیکن جس نے عدم تشدد پر مبنی کام کے
 لئے انسانی جماعت کے مختلف حصوں کو منظم کرنا ہے۔ اسے متذکرہ بالا
 تحریر کے مطابق مکمل خود ضبطی اور خواہ اس پر قابو پانے کی پوری پوری

کوشش کرنی ہی چاہیے۔

پر اٹھا کی ہرانی کے بغیر یہ مکمل خود ضبطی ممکن نہیں ہے۔ گیتا کے دوسرے ادھیائے (باب) میں ایک شلوک ہے۔

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दीहन्, रसवर्ज
रसोप्यस्य पर हृष्टं निवर्तते ॥

یعنی جب تک نائقے کئے جاتے ہیں، تب تک خواہ اس ادھر ادھر بنیں دوڑتے۔ مگر صرف نائقہ سے رس خشک نہیں ہوتے۔ نائقہ کو ترک کرنے پر ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لئے تو ایثار کی دعا ضروری ہے۔ یہ خود ضبطی عارضی نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک دفعہ حاصل ہو جانے پر یہ کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ اس حالت میں دیر یہ شکتی (منی کی طاقت) اس طرح محفوظ رہتی ہے۔ کہ بیشمار راستوں میں سے کسی میں سے ہو کر اس کے کھلنے کا امکان بھی نہیں رہتا۔

کہا جاتا ہے کہ ایسا برہمچریہ دستگیر، اگر کسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تو وہ غاروں میں رہنے والے ہی کر سکتے ہونگے۔ کہتے ہیں کہ برہمچاری (مجرد) کو تو نہ ہی عورتوں کو چھونا چاہیے۔ اور نہ ہی ان کے درشن کرنے چاہئیں۔ بلا شک کسی برہمچاری کو نفسانی خواہشات کے زیر اثر نہ تو کسی عورت کو چھونا چاہیے۔ اور نہ ہی دیکھنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے متعلق کچھ کہنا یا سوچنا چاہیے۔ مگر برہمچریہ کے متعلق کتب میں ہیں یہ تو ممانعت ملتی ہے۔ مگر اس کی اہم صفت نفسانیت کا ذکر نہیں ملتا، اس کی یہ جہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے معاملات میں انسان غیر جانبدارانہ طریقے پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کب اس پر اس تعلق کا

اثر پڑا اور کب نہیں۔ نفسانی خواہش اکثر بے خبری میں ہی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے دنیا میں آزادی سے سب کے ساتھ میل جول رکھنے پر ہر بھریہ پر عمل کرنا مشکل ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر دنیا سے تعلقات منقطع کر لینے سے ہی یہ حاصل ہو سکتا، تو اس کی کوئی خاص قیمت ہی نہیں رہ جاتی۔

دوسری عورتیں

والدہ کی طرح

جیسے بھی ہو میں نے تیس سال سے بھی زیادہ زمانہ سے مختلف رجحانات کے درمیان رہتے ہوئے ہر بھریہ کا کافی کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ہر بھریہ کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کو چھوڑ کر میرے بیرونی تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جنوبی افریقہ میں مجھے ہندوؤں کے درمیان جو کام کرنا پڑا۔ اس میں میں عورتوں کے ساتھ آزادی سے ملتا جلتا تھا۔ ٹرا سوال اور نٹال میں شاید ہی کوئی ایسی ہندوستانی عورت ہو جس سے میں واقف نہیں۔ میرے لئے تو وہ سب بہنیں اور بیٹیاں ہی تھیں۔ میرا ہر بھریہ کتابی نہیں۔ میں نے تو اپنے ادران لوگوں کے لئے جو کہ میرے کہنے پر اس تجربہ میں شامل ہوئے۔ اپنے ہی اصول وضع کئے ہیں۔ اور اگر میں نے اس کے لئے مقررہ ممانعت پر بھی زیادہ سختی سے عمل نہیں کیا دھارمک کتابوں میں عورتوں کو تمام خرابیوں اور بُرائیوں اور کشتش اور گراڈٹ کی بنیاد بتایا گیا ہے۔ مگر میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھ میں جو خوبی ہے وہ سب میری ماں کی بدولت ہے۔ اس لئے عورتوں کو میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ نفسانی خواہشات کی تسکین کے لئے ہی ان کو بنایا گیا ہے بلکہ اس کو عقیدت کے ساتھ دیکھا ہے جو کہ مجھے اپنی والدہ سے ہے۔ آدمی ہی ترغیب دے کر ان کو گرانے والا ہے

عورت کو چھوٹے سے وہ گندہ بہنیں ہوتا۔ بلکہ اکثر وہ خود ہی اس کو چھوٹے کے لائق صاف بہنیں ہوتا۔ مگر حال ہی میں میرے دل میں یہ شک ضرور پیدا ہوا ہے کہ مرد اور عورت کے میل جول میں آنے پر ایک برہمچاری (مجرد) مرد اور عورت کو کن اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ میں نے جو شرائط مقرر کی ہیں وہ مجھے کافی معلوم بہنیں ہوتیں۔ وہ کیا ہونی چاہئیں۔ یہ میں بہنیں جانتا ہوں تو تجربہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس بات کا کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اپنی تعریف کے مطابق پورا برہمچاری بن گیا ہوں۔ اب بھی میں اپنے خیالات پر اتنا قیام نہیں رکھ سکتا جتنی مجھے اہنسا کے عہد کی تکمیل کے لئے ضرورت ہے لیکن اگر میری اہنسا ایسی ہو جس کا دوسروں پر اثر پڑے۔ اور اسکی ان میں اشاعت ہو۔ تو مجھے اپنے خیالات کو اس سے زیادہ منظم کرنا چاہئے۔ اس مقصود کے ابتدائی کلمات میں رہنمائی کی جس واضح ناکامیابی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ شاید کہیں نہ کہیں کسی کمی کا رہ جانا ہی ہے۔

اہنسا پر میرا اعتقاد ہمیشہ کی طرح مستقل ہے۔ مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ کہ اس سے نہ صرف ہمارے ملک کی ہی ساری ضروریات پوری ہونی چاہئیں۔ بلکہ اگر ٹھیک طریقے سے اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ اس خون خرابے کو بھی رد کر سکتی ہے۔ جو ہندوستان کے باہر پورہا ہے۔ اور ساری مغربی دنیا میں جس کے پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔

میری خواہش تو پابند شرائط ہے۔ پرمانہ ہے مجھے اتنی طاقت نہیں دی ہے۔ جو اہنسا کے راستے پر ساری دنیا کی رہبری کر دوں۔ لیکن میں نے یہ خیال ضرور رکھا ہے کہ ہندوستان کی بہت سی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اہنسا کا استعمال کرنے کے لئے اس نے مجھے اپنا ذریعہ بنایا ہے۔ اس طرف

میں چل پڑا ہوں۔ یہ بہت عظیم کام ہے۔ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اتنے پر بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لئے عام طور پر کانگریسوں کی جو ضروری ضروری ہے۔ اس کو اکامانے کی طاقت مجھ میں نہیں رہی ہے۔ جو اپنے ذرائع اور اوزاروں کو ہی برا بتاتا رہتا ہے۔ وہ کوئی اچھا بڑھٹی نہیں ہے۔ یہ تو "ناج" نہ جانے آنکھن طیر طعنا والی مثال ہوگی۔ اسی طرح بگڑے ہوئے کاموں کے لئے اپنے آدمیوں کو تصوروار کہنے والا جرینل بھی اچھا نہیں کہا جاسکتا۔ مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میں برا جرینل نہیں ہوں۔ اپنی شرائط اور پابندیوں کو جاننے کی جتنی عقل مجھ میں ہے۔ اگر کسی وقت اس کا دیوالہ نہ نکل جائے تو ایشور مجھے اتنی طاقت دے گا کہ میں اس کا واضح اعلان کر دوں گا۔

اس کی مہربانی سے میں کوئی نصف صدی سے جو کام کر رہا ہوں۔ اس کے لئے اگر میری مزید ضرورت نہ رہی۔ تو شاید وہ مجھے بلا لے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میرے کرنے کے لئے ابھی کام ہے۔ جو تاریکی میرے دل پر چھاتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کا فور ہو جائے گی۔ اور انا ادا نہ طریق پر امنسا پر مبنی ذرائع سے ہندوستان اپنے مقصد کو حاصل کرے گا۔ اس کے لئے چاہے ڈانڈی مارچ سے بھی زیادہ سخت جنگ کرنا پڑے یا اس کے بغیر ہی ایسا ہو جائے۔ میں ایشور سے وہ روشنی مانگ رہا ہوں جو تاریکی کو مٹا دے گی امنسا میں جن کی زندہ عقیدت ہو۔ انہیں اس کام میں میرا ساتھ دینا چاہیے۔

د اخبار مہرجن میں ہوا تھا کہ اندھی کا امنسا اور برہمچریہ کے عنوان سے لکھا گیا ایک مضمون۔

۲۔ ہنسنا پیامِ اہنسنا

ہندوستان میں آج جگہ بیکہ تشدد اور عدم تشدد کے طریقوں میں کشمکش ہو رہی ہے۔ عدم تشدد (اہنسنا) تو پانی کے بہاؤ کی طرح ہے۔ پانی کو نکلنے کو راستہ ملتے ہی اس میں سے اس کا خونناک بہاؤ بہنے لگتا ہے۔ اہنسنا پاگل پن سے یا اندھے جوش سے کام نہیں کر سکتی۔ وہ تو تنظیم اور خود ضبطی کا پتھر ہے۔ مگر جب وہ عمل میں آتی ہے۔ تو پھر تشدد (ہنسنا) کی کوئی بھی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ اہنسنا مکمل طور پر وہیں طلوع ہوتی ہے۔ جہاں اس کے رہنماؤں میں کندن جیسی صفائی اور غیر متزلزل اعتقاد ہو۔ اسلئے کشمکش میں اگر یہ ہارتی ہوئی معلوم ہے۔ تو ایسا لیڈروں کی عقیدت کی کمی یا ان کی سچائی کم ہو جانے یا دونوں وجوہات سے ہی ہو گا۔ یہ ہوتے ہوئے بھی آخر اہنسنا ہی ہنسنا پر فطیاب ہوگی۔ یہ تسلیم کرنے کی وجوہات ہیں۔ جو واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں ان کا رخ ایسا ہے۔ کہ تشدد کی لغویت کو کارکنان خود ہی تسلیم کر لینگے ایک مشہور کارکن نے لکھا ہے۔

”ستیاگرہ کا مقابلہ کرنے کا ریاستوں کا طریقہ برٹش علاقہ کے طریقے سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ کچھ ریاستوں میں جو طریقے اختیار کئے گئے ہیں وہ بہت ہی حیوانی اور جا براء ہیں۔ ایسی حیوانیت کے سلمے کیا اہنسنا کامیاب ہو سکیگی۔ عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی بھی وہاں اجازت نہیں۔ عام قانون بھی ایسی حفاظت کی اجازت دیتا ہے۔ تو پھر جا براءہ اور حیوانیت پر مبنی حکومت کا مقابلہ کرنے میں یہ حق کیوں نہ کام

میں لایا جائے۔ ان سوالات پر کیا آپ روشنی ڈالیں گے؟
 اٹلیسہ کے پولیٹیکل ایجنٹ کے قتل کے متعلق آپ نے جو خیالات
 ظاہر کئے ہیں۔ انہیں میں نے کئی بار پڑھا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے
 کہ اٹلیسہ کی دیسی ریاستوں کی رعایا پر جو مظالم ہوئے ہیں۔ ان کو آپ
 نے بیان نہیں کیا۔ ایجنٹ کا قتل کیا دیسی ریاستوں کے عہدیداران کو
 رحم دل بنانے کے لئے ایک خدائی اشارہ نہیں ہے۔ اگر دونوں دیسی
 ریاستوں کی رعایا اور پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ کا مقابلہ کیا جائے۔ تو ان
 میں ہماری ہمدردی کا کون زیادہ حقدار ہے؟ اگر حجم غفیر نے پولیٹیکل
 ایجنٹ کے خلاف تشدد سے کام لینے میں غلطی کھائی۔ تو کیا پولیٹیکل
 ایجنٹ کا گولی چلانا اور مجمع کو اشتعال دلانا مناسب تھا۔ اور جس
 بھیانک طریقہ عمل کے لئے پولیٹیکل ایجنٹ ذمہ دار تھا۔ اس کے لئے
 آپ کیا کہیں گے؟ یہ درست ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ کا قتل ایک افسوسناک
 واقعہ ہے۔ مگر اس کے لئے کون جوابدہ ہے۔ اگر ایجنٹ نے اٹلیسہ کی
 دیسی ریاستوں کو مناسب مشورہ دیا ہوتا۔ اور تشدد کی پالیسی میں خود حصہ
 نہ لیا ہوتا۔ تو لوگ تباہی سے باہر نہ ہوتے۔

یہ واقعہ دیسی ریاستوں میں کام کرنے والوں کے لئے ایک اشارہ سمجھا
 جانا چاہیے۔ آپ کے اس خیال سے تو میں متفق ہوں۔ مگر ساتھ ہی سچائی
 اور امن کے آپ جیسے عظیم واعظ نے انگریزی حکومت کے پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ
 کو اور خاص کر مشرق کی دیسی ریاستوں کی ایجنسی کو بھی کیوں اشارہ نہیں
 کیا کہ دیسی ریاستوں کی رعایا کے سلوک کرنے میں ایسے وحشیانہ طریقے
 استعمال نہ کریں۔ ایجنسی کی کارروائی واقعی گھناؤنی ہے۔ اور پولیٹیکل

ایجنٹ کا قتل ایجنسی کی حیوانی پالیسی کا ہی انجام ہے۔ یہ واقعہ افسوسناک ضرور ہے۔ مگر ایجنٹ اس کے لئے خود جوابدہ ہے۔ اور مجمع کے ذریعے قتل ہوئے ایجنٹ کے لئے اگر ہمدردی ظاہر کی جاتی ہے۔ تو اسی مقام پر جو دو آدمی زیادہ پولیس کی زیادتیوں کی وجہ سے مارے گئے۔ ان کے لئے ہمدردی کیوں نہ ظاہر کی جائے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایجنٹ بحلا گٹ کا قتل سب سے پہلے تو انگریزی حکومت اور پولیشکل ڈیپارٹمنٹ اور دیسی ریاستوں کے لئے اور بعد میں ہمارے لئے بے حد سبق آموز ہے۔

بلا شک حفاظت خود اختیاری کا حق سب کو ہے۔ اور اسی طرح صلح بنادت کرنے کا حق بھی ہے۔ مگر عمیق طریقے پر سوچنے سے کانگریس نے دیدہ دانستہ دونوں کو ہی ترک کر دیا ہے۔ امنڈنا میں اگر زیادہ سے زیادہ اشتعال کے سامنے ڈٹے رہنے اور پست ہمت نہ ہونے کی طاقت نہ ہو۔ تو اس کی کوئی بہت بڑی قیمت ہتیں رہ جاتی۔ شدید اشتعال کے مقابلہ میں بھی مستقل رہنے کی طاقت ہی اس کی حقیقی کسوٹی ہے۔ عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہو۔ اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے امنڈنا کے پردہ کا ر موقع پر موجود ہوں۔ تو وہ زندہ کہاں سے رہینگے؟ اور آبروریزی کے واقعات کا بعد میں علم ہو۔ تو پھر حیوانی طائفت کے اشتعال کے کیا معنے؟ عدم تشدد کا طریقہ تو بعد میں بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے نتائج عوام کی رائے کے سامنے واضح طریق پر رکھے جاسکتے ہیں۔ مجرموں کو مشتعل ہجوم کے سامنے کر دینا تو حیوانیت ہی سمجھی جاتی ہے۔ ایجنٹ کے قتل سے متعلق دلیل اس وقت سامنے نہیں۔ مجھے ایک

طرف عہدیداران اور پولیٹیکل ایجنٹ اور دوسری طرف لوگوں کی کارروائی
 کی مناسبت کو ہمیں تو ثابت تھا، ایجنٹ کے قتل کی واضح الفاظ میں نیت
 کرنا اور وہ صرف ہمدردی کے خیال سے نہیں بلکہ کانگریس کے بنیادی
 اصول سے انحراف کرنے اور خلاف قاعدہ فعل کے لئے۔ اتنا ہی
 میرے لئے کافی تھا۔ روسا کی بد اعمالیوں پر میں نے ہری جن میں اکثر
 روشنی ڈالی ہے۔ مگر اس لئے نہیں کہ لوگ ان پر غصہ اتاریں بلکہ لوگوں
 کو یہ بتانے کے لئے ہی کہ وہ ان بد اعمالیوں کا عدم تشدد سے کس طرح
 مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اڑیسہ میں بہت اچھا کام چل رہا تھا۔ اس کا میں
 کافی ثبوت دے سکتا ہوں۔ اس قتل نے وہاں کی تحریک میں جو ٹھیک
 طور پر چل رہی تھی، خلل ڈال دیا ہے۔ رن پور آج کل بھیانک جنگل بن
 گیا ہے۔ بے قصور اور قصور دار تمام بھاگ کر ادھر ادھر چھپ رہے
 ہیں۔ تشدد سے بچنے کے لئے وہ گھبراہٹ چھوڑ کر دیہات کو ویران کر رہے
 جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بات تو ہے نہیں کہ صرف قصور دار ہی تشدد اور
 سختی کی چکی میں پسینے بنیں نہ کسی شکل میں نہ دہشت پھیلائی جا رہی
 ہے۔ اور تمام ہندوستان کو مجبور ہو کر آج یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے۔
 باختیار لوگ اپنے امیروں کی خصوصاً گورے امیروں کے قتل
 ہونے پر کسی دوسرے طریقہ سے کام لینا جانتے ہی نہیں۔ نیا طریقہ معلوم
 کرنے کے لئے تو عدم تشدد کے راستے کا انہیں آہستہ آہستہ سبق لینا ہے
 مگر مجھے اپنی دلیل کر لیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ کننگن کو آری کی کیا
 ضرورت ہے دونوں ہی طریقوں کا آج ہندوستان میں تجربہ ہو رہا ہے۔
 کارکنان کو دونوں میں سے ایک راستہ انتخاب کرنا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں۔

کہ ہندوستان صرف عدم تشدد کے ذریعہ سے ہی آزاد ہو گا۔ جو کارکن کانگریس میں رہ کر اس کے برعکس خیالات رکھتے ہیں یا اُلٹے طریقے سے کام لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اور کانگریس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔

۳۔ آزادی کیسے حاصل ہوگی؟

امنیا اور ستیا گرہ کے اصولوں پر | دیسی ریاستوں کے معاملات
مکمل طور پر عمل کرنے سے | میں دخل نہ دینے کا جو فیصلہ
کانگریس نے کیا تھا۔ اس کی

مناسبت تازہ واقعات نے ثابت کر دی ہے کہی ریاست کا آئین حکومت چاہے کتنا ہی غیر منصفانہ۔ مطلق العنانہ اور غیر مناسب کیوں نہ ہو۔ مگر دراصل بات یہ ہے کہ ہر ایک ریاست چھوٹی ہو یا بڑی جہاں تک دوسری ریاستوں سے یا ملک کے اس حصہ سے اس کا تعلق ہے جو برٹش حکومت کہلاتا ہے) قانونی اور سیاسی نقطہ نظر سے ایک آزاد ہستی ہے۔ ہم لوگوں میں یکسانیت اس بات کی ہے کہ ہم یکساں طور پر انگریزی حکومت کے آئینی پغے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مگر جغرافیائی اور قومی خیال سے دیسی ریاستوں کی رعایا اور ہندوستان کے دیگر حصوں کے لوگ بالکل ایک ہیں۔ وہ دو حصوں میں تقسیم نہیں کئے جاسکتے۔ ہم تین تین کروڑ مرد و زن کے جسم میں ایک ہی خون موجزن ہے۔ کوئی آئین حکومت یا کوئی فوجی پالیسی ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتی ہمارا یہ مشترک تعلق بغیر کسی خلل یا روکاوٹ کے براہ راست قائم ہے۔

طاقت کی آزمائش کا موقعہ | عدم مداخلت سے متعلق فیصلہ کے ذریعہ کانگریس نے ویسی ریاستوں

کے لوگوں کو اپنی طاقت آزمائے کا موقعہ دیا ہے۔ یعنی ان کے اندر جو طاقت پنہاں ہے۔ اس سے کام لینے کے لئے انہیں ترغیب دی ہے۔ حال کے کچھ واقعات سے واضح ہو گیا ہے کہ جب ایک دفعہ ان لوگوں کو اپنی طاقت کا علم ہو گیا۔ تب بغیر کسی قسم کی سرحدی امداد کے ہی انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ویسی ریاستوں کے افسران کو خود مجبور ہو کر اپنی رعایا اور اپنے درمیان اختلاف خیال دور کرنے کے لئے کانگریس والوں کی امداد لینے پڑی۔

اس میں شک نہیں کہ جو دیگر طریقے معلوم ہیں۔ انہیں کی طرح اس کا میدان بھی محدود ہے۔ کانگریس ایسی شرطیں پیش نہیں کر سکتی جو نامناسب ہوں۔ لوگوں کو جو شکایت ہو۔ وہ حقیقی ہونی چاہیے۔ اور انہیں اسے دور کرنے کی کوشش میں صاف دلی سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ ستیاگرہ کا مقصد یہ ہے کہ تشدد پر مبنی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہمارا خیال انصاف پر قائم ہے۔ تو اس کی تائید کے لئے ہم اپنے مخالف کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے خود تکلیف برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ویسی ریاستوں کی رعایا ستیاگرہ اور امن کی طاقت کا پورا مطلب سمجھ جائے تو انہیں تمام منہ دستان کے اپنے حقوق حاصل کرنے سے پہلے ہی آزادی مل سکتی ہے۔ اس طرح انہیں انگریزی علاقہ کی انجمنوں میں بچنے بغیر ہی عدم تشدد پر مبنی تقریریں کرنے، مضمون لکھنے اور کام کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل

ہو سکتی ہے۔ وہ بغیر کسی خاص کوشش کے رُوسا کے ذاتی اخراجات کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اور کم خرچ میں حقیقی انصاف حاصل کرنے کی بات سنجیدہ کر دے سکتے ہیں۔ وہ نوکر شاہی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے انگریزی علاقہ سک مقابلہ میں زیادہ آسانی سے غریب کے مسئلہ اور دیہات سدھار کا حل نکال سکتے ہیں۔

یہی ان کا سورا جہ ہو گا۔ حالانکہ کانگریس جو آزادی چاہتی ہے۔ اس سے یہ کم ہی ہو گا۔ اگر بڑی بڑی ریاستوں کی رعایا اپنی پوری طاقت سے کوشش کرے۔ تو مکمل آزادی اتنی جلدی مل سکتی ہے۔ کہ جن کا خواب میں بھی کبھی خیال نہ آیا ہو۔

اس لئے دیسی ریاستوں کی حالت سدھارنے کی کوشش کریں۔ ان کو چاہئے۔ کہ وہ بہت زیادہ بے چین نہ ہوں۔ اپنی محدود پابندیوں اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے اہمنا اور سچائی کی پوری طرح سے پیروی کرنے کی شرط کو نہ بھول جانا چاہئے۔ اپنی ذرا بھی چوں چرا کئے بنا بندوبست کی گولیاں سینے کو تیار رہنا چاہئے۔ اور حفاظت خود اختیاری کے لئے بھی ایک انگلی تک نہ اٹھانا چاہئے۔

۴۔ اعلیٰ تعلیم

انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے میں ہندوستان کا سخت نقصان کا جوں کی ادبی تعلیم وقت اور طاقت کی خالص بریادی ہے۔

اعلیٰ تعلیم کے بارہ میں کچھ عرصہ کے لئے میں نے دڑتے دڑتے مختصر جو خیالات

ظاہر کئے تھے۔ ان پر میرے معزز دوست مشرقی نواس نے نکتہ چینی کی ہے جس کا کہنا ہے۔ انسانیت۔ وطن دوستی اور علمیت کے لحاظ سے میرے دل میں ان کے لئے بہت عقیدت ہے۔ اس لئے جب میں اپنے تئیں ان سے خیالات میں مخالفت پاتا ہوں۔ تو میرے لئے ہمیشہ ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ اس پر بھی میرا فرض مجھے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے بارے میں میرے جو خیالات ہیں۔ انہیں میں پہلے سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ظاہر کروں جس سے مضمون پر پڑھنے والے خود ہی میرے ادران کے خیالات کے اختلافات کو سمجھ لیں۔

اپنی کوتاہیوں کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے یونیورسٹی کی کوئی خاص اعلیٰ تعلیم نہیں پائی۔ میری سکول کی زندگی بھی اوسط درجہ کے طلباء سے زیادہ اچھی نہ تھی۔ میں تو یہی بہت سمجھتا تھا۔ کہ کسی طرح امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ سکول میں خاص اعزاز حاصل کرنا تو ایسی بات تھی۔ جس کی میں نے کبھی خواہش بھی نہ کی تھی۔ مگر پھر بھی تعلیم کے بارے میں جس میں کردہ تعلیم بھی شامل ہے۔ جو اعلیٰ تعلیم کہی جاتی ہے۔ عام طور پر میں سچے خیالات رکھتا ہوں۔ اور ملک کے لئے میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں۔ کہ میرے خیالات واضح طور پر سب کو معلوم ہو جائیں۔ اس کے لئے مجھے اپنی اس بزدلی یا ہچکچاہٹ کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ جو تقریباً خود ضبطی کی حدود تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے لئے نہ تو مجھے استہزاء کا خوف کرنا چاہیئے نہ ہی ہر و لغزیزی یا عزت کے کم ہو جانے کی فکر ہونی چاہیئے۔ کیونکہ اگر میں اپنے عقیدے کو چھپا ڈنگا۔ تو اس کے متعلق فیصلہ کرنے اور اپنی لغزشوں اور کمزوریوں کو کبھی درست نہ کر سکوں گا۔ لیکن میں تو ہمیشہ انہیں ڈھونڈنے اور اس

سے بھی زیادہ انہیں ٹھہارنے کا آرزو مند ہوں۔
 اب میں اپنے ان تجربات کا پتھر بتا دوں۔ جن پر کہیں کئی سالوں سے
 پہنچا ہوا ہوں۔ اور جب کبھی موقع ملا ہے۔ ان کو عمل میں لانے کی کوشش
 کی ہے۔

۱۔ دنیا میں حاصل ہو سکنے والی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا میں مخالف
 نہیں ہوں (۲) حکومت کو جہاں بھی حسب حالات اس کی ضرورت ہو۔ اس
 کا خرچ برداشت کرنا چاہیے (۳) معمولی آمدنی سے تمام اعلیٰ تعلیم کے
 اخراجات چلانے کے میں خلاف ہوں (۴) میرا پختہ عقیدہ ہے کہ ہمارے
 کالجوں میں ادب کی کتابی اور زبانیں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل فضول
 ہے۔ اس کا نتیجہ تعلیم یافتہ طبقہ کی بیکاری کی شکل میں ہمارے سامنے
 ہے۔ یہ ہی نہیں بلکہ جن لڑکے لڑکیوں کو ہمارے کالجوں کی چکی میں بد قسمتی
 سے پسنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کی دماغی اور جسمانی صحت کو اس نے بالکل تباہ
 کر دیا ہے (۵) غیر ملکی زبان کے ذریعہ تعلیم ہونے کے باعث، جس کے
 ذریعہ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے ملک کو خد سے
 زیادہ دماغی اور سیاسی نقصان پہنچا ہے۔ ابھی ہم اس زمانہ کے اتنے
 نزدیک ہیں کہ اس نقصان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اند پھر ایسی تعلیم
 حاصل کرنے والے ہیں کہ اس کا خشکارا اور منصف ددنی ہی بننا ہے جو
 کہ ناممکن سا کام ہے۔

اب میرے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ میں ان نتائج پر کس طرح پہنچا۔ یہ
 شاید میں اپنے کچھ تجربات کے ذریعے ہی سب سے اچھی طرح بنا سکتا ہوں
 بارہ سال کی عمر تک میں نے جو تعلیم پائی۔ وہ اپنی مادری زبان گجراتی میں

تھی۔ اس وقت حساب تیار نہ تھا اور جغرافیہ کا مجھے کھوڑا کھوڑا علم تھا۔ اس کے
 بعد میں ایک ہائی سکول میں داخل ہوا۔ اس میں بھی شروع کے تین سال تو مادری
 زبان ہی ذریعہ تعلیم رہا۔ مگر سکول ماسٹر کا کام تو زبردستی طلباء کے دماغ میں
 انگریزی بکھڑکاتا تھا۔ اس لئے ہمارا نصف سے زیادہ وقت انگریزی اور اس
 کے من مانے ہجوں اور تلفظ پر قابو پانے میں لگایا جاتا تھا۔ ایسی زبان کا پڑھنا
 ہمارے لئے ایک تکلیف دہ تجربہ تھا۔ اس کا تلفظ ٹھیک اس طرح نہیں ہوتا۔
 جس طرح کہ یہ لکھی جاتی ہے۔ ہجوں کو زبانی یاد کرنا ایک عجیب سا تجربہ تھا لیکن
 یہ تو میں بڑی سلسلہ کے لحاظ سے کہہ گیا۔ دراصل میری دلائل سے اس کا کوئی
 تعلق نہیں۔ پہلے تین سال تو مقابلتا اچھے ہی گزر گئے۔ خرابی چوتھے سال
 سے شروع ہوئی۔ الجبر، کیمسٹری، تاریخ جغرافیہ وغیرہ ہر مضمون مادری
 زبان کی بجائے انگریزی میں ہی پڑھنا پڑا۔ جماعت میں اگر کوئی طالب علم
 گجراتی جیسے کہ وہ سمجھتا تھا۔ بولتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ ہاں انگریزی کو
 جیسے نہ تو وہ پوری طرح سمجھ سکتا تھا۔ اور نہ صاف طور پر بول سکتا تھا۔ اگر وہ
 بڑی طرح تلفظ کرتا۔ تو بھی ماسٹر کو کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ ماسٹر بھلا اس
 بات کی فکر کیوں کر سے؟ کیونکہ خود اس کی انگریزی ہی ٹھیک نہ تھی۔ اس کے
 علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ کیونکہ انگریزی اس کے لئے اسی طرح غیر ملکی زبان
 تھی۔ جس طرح اس کے شاگردوں کے لئے۔ اس سے بہت گڑبڑ ہوتی تھی ہم طلباء
 کو بہت سی باتیں زبانی یاد کرنا پڑتیں۔ حالانکہ ہم انہیں پوری طرح نہیں سمجھ
 سکتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو بالکل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ماسٹر کے ہمیں جہو میٹری
 سمجھانے کی مکمل کوشش کرنے پر بھی میرا سر گھومنے لگتا۔ سچ تو یہ ہے کہ
 یو کائیڈ کی پہلی کتاب کی تیرھویں مشق تک جب تک ہم نہ پہنچے۔ میری سمجھ میں

جیومیٹری بالکل نہیں آتی۔ اور پڑھنے والوں کے سامنے مجھے یہ قبول کرنا ہی چاہیے کہ مادری زبان سے محبت ہونے کے باوجود آج بھی میں یہ نہیں جانتا کہ انگریز جیومیٹری وغیرہ کی اصطلاحی باتوں کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں۔ ہاں یہ اب میں ضرور دیکھتا ہوں کہ جتنا حساب۔ جیومیٹری۔ کیمسٹری اور جیوتس وغیرہ سیکھنے میں مجھے چار سال لگے۔ اگر انگریزوں کی بجائے انہیں گجراتی کے ذریعہ پڑھا ہوتا تو میں اتنا کچھ ایک ہی سال میں سیکھ لیتا۔ اس حالت میں میں آسانی اور صفائی کے ساتھ ان مضامین کو سمجھ لیتا۔ گجراتی کے الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑھ گیا ہوتا۔ اور اس علم کو میں نے اپنے گھر میں استعمال کیا ہوتا۔ لیکن ذریعہ تعلیم انگریزی ہونے کی وجہ سے میرے اور میرے خاندان کے لوگوں کے درمیان جو کہ انگریزی سکولوں میں نہیں پڑھتے تھے۔ ایک ناقابل عبور خلیج واقع ہو گئی۔ میں خواہش ہونے پر بھی اپنے والد کو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لینے کی طرف راعب نہ کر سکتا تھا۔ کیونکہ عقل کی گوئن میں کوئی کمی نہ تھی۔ مگر وہ انگریزی نہیں جانتے تھے۔ اس طرح اپنے ہی گھر میں میں بڑی تیزی کے ساتھ اجنبی بنتا جا رہا تھا۔ یقیناً میں دوسروں سے ادنیٰ آدمی بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ میری پوشاک بھی اپنے آپ بدلنے لگی۔ لیکن میرا جو حال ہوا وہ کوئی غیر معمولی تجربہ نہ تھا۔ بلکہ اکثر کا یہی حال ہوتا ہے۔

ہائی سکول کے پہلے تین سالوں میں میرے عام علم میں بہت کم اضافہ ہوا یہ وقت تو لڑکوں کو ہر ایک چیز انگریزی کے ذریعہ سیکھنے کی تیاری کا تھا۔ ہائی سکول تو انگریزی کی تمدنی فتح کے لئے تھے۔ میرے سکول کے تین صد طلباء نے جو علم حاصل کیا۔ وہ تو ہمیں تک محدود رہا۔ وہ عوام تک پہنچانے کے لئے نہ تھا۔

انگریزی ادب کے مفاد | ایک دو لفظ ادب کے بارہ میں بھی انگریزی

نظم و نثر میں ہی ہمیں کئی کتابیں پڑھنی پڑی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سب عمدہ ادب تھا۔ لیکن عوام کی خدمت یا ان کے تعلق میں آنے سے مجھے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میرے انگریزی نثر و نظم نہ پڑھا ہوتا۔ تو میں ایک بیش قیمت خزانہ سے محروم رہ جاتا۔ اس کی بجائے سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ سات سال میں نے گجراتی پر قدرت حاصل کرنے میں لگا دے تو حساب سنسکرت وغیرہ کو گجراتی میں پڑھا ہوتا۔ اس طرح حاصل کئے ہوئے علم میں میں نے اپنے پڑوسیوں کو آسانی سے حصہ دار بنایا ہوتا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ عمل میں لانے کی اپنی عادت اور ملک اور مادری زبان کے لئے اپنے بچہ پر ہم کے باعث عوام کی خدمت میں میں اور بھی زیادہ وقت نہ دے سکتا۔

یہ سرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ انگریزی یا اس کے اعلیٰ ادب کا میں مخالف ہوں۔ ہر کچن میری انگریزی سے محبت کا کافی ثبوت ہے۔ لیکن اس کے ادب کی اہمیت ہندوستان کے لئے اس سے زیادہ مفید نہیں جتنی کہ اس کی معتدل آب و ہوا یا دھار کے خوبصورت نظارے۔ ہندوستان کو تو اپنی ہی آب و ہوا۔ نظاروں اور ادب میں ترقی کرنی ہوگی۔ پھر چاہے یہ انگریزی آب و ہوا۔ نظاروں اور ادب سے گھٹا درجے کے ہی کیوں نہ ہو۔ میں اور ہمارے بچوں کو تو اپنی خود کی ہی دراشت تعلیم کرنی چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی دراشت لیں گے۔ تو اپنی ضائع ہو جائے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ غیر ملکی سامان سے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک اپنی ہی زبان کا ذخیرہ جمع کرے اور اس کے لئے دنیا کی دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اپنی ہی دبی

زبانوں میں جمع کرے۔ راہنہ رناتھ ٹیکور کی عمدہ تصانیف کی خوبیوں سے
 فائدہ اٹھانے کے لئے مجھے بنگالی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عمدہ
 تراجم کے ذریعے میں اسے حاصل کر لیتا ہوں۔ اسی طرح ٹاسٹانی کی مختصر
 کہانیوں کی قدر کرنے کے لئے گجراتی لڑکے لڑکیوں کو روسی زبان پڑھنے کی
 کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اچھے تراجم کے ذریعہ وہ بہتیں پڑھ لیتے ہیں انگریزی
 کو اس بات کا فخر حاصل ہے کہ دنیا کی بہترین ادبی تصانیف شائع ہونے
 کے ایک ماہ کے اندر اندر عام فہم انگریزی میں ان کے ماحقوں میں پہنچ جاتی
 ہے۔ ایسے حالات میں شکسپیئر اور ملٹن کے اعلیٰ خیالات اور تصانیف
 کے لئے مجھے انگریزی پڑھنے کی ضرورت کیوں ہو؟

یہ ایک مناسب تجویز ہوگی کہ ایسے طلباء کی ایک علیحدہ جماعت بنا
 دی جائے جن کا کام یہ ہو کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں پڑھنے لائق
 جو عمدہ مصالحوں کو اس کو پڑھیں۔ اور ویسی زبانوں میں اس کا ترجمہ
 کریں۔ حکومت نے تو ہمارے لئے غلط راستہ منتخب کیا ہے اور عادات
 ہو جانے کی وجہ سے غلطی ہی ہمیں ٹھیک معلوم ہونے لگی ہے۔

ہماری اس مصدوعی ہندوستانی تعلیم سے لاکھوں آدمیوں کا روز بروز
 جو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ثبوت روزانہ ہی مجھے مل رہے ہیں۔ جو گریجویٹ
 میرے معزز رفیق ہیں۔ انہیں جب اپنے اندرونی خیالات کو ظاہر کرنا پڑتا ہے
 تو وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اپنے ہی گھروں میں اجنبی ہیں۔ ان
 میں مادری زبان کے الفاظ اور فقرہوں تک کا سہارا لئے بغیر وہ اپنی تقریر کو
 ختم نہیں کر سکتے۔ نہ انگریزی کتاب کے بغیر وہ رہ سکتے ہیں۔ آپس میں بھی
 وہ اکثر انگریزی میں خط و کتابت کرتے ہیں۔ اپنے ماحقوں کی مثال میں یہ بتانے

کھلتے دے رہا ہوں۔ کہ اس بُرائی نے کتنی گہری جڑ پکڑ لی ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سدھارنے کی خود جان بوجھ کر کوشش نہیں کی۔

سر جگدیش چندر بوس کی مثال

حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے۔ کہ کالجوں میں پڑھنے کی وجہ سے اتنے طلباء ہیں، اگر ایک جگدیش بوس بھی پیدا ہو سکے۔ تو ہمیں اس نقصان کا فکّر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ بڑا ہی ضروری ہوتی۔ تو میں بھی ضرور اس دلیل کی تائید کرتا۔ لیکن میں امید کرتا ہوں۔ کہ میں نے یہ بتا دیا ہے۔ کہ یہ نہ تو لازمی ہے اور نہ ہی ضروری تھی۔ کیونکہ جگدیش بوس موجودہ تعلیم کی پیداوار نہ تھے۔ وہ تو سخت مشکلات اور رد کا دھوکے کا وجود اپنی محنت کی وجہ سے اپنے آپ کو ملے۔ اور ان کا علم تقریباً ایسا بن گیا۔ جو عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں۔ بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ ہم یہ سوچنے لگے ہیں۔ کہ جب تک کوئی انگریزی نہ جانتا ہو۔ تب تک وہ بوس کی طرح عظیم سائنسدان ہونے کی امید نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا غلط خیال ہے۔ جس سے زیادہ میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو لاچار سمجھتے معلوم ہوتے ہیں اس طرح ایک جاپانی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔

یہ بُرائی جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اتنی گہری ہے کہ کوئی حوصلہ افزا جسارت کئے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہاں کانگریسی وزرا چاہیں۔ تو اس بُرائی کو دور نہ بھی کر سکیں۔ تو اسے کم تو کر ہی سکتے ہیں۔

یونیورسٹیاں آزاد ہوں

یونیورسٹیوں کو آزاد ضرور بنانا چاہیے حکومت کو تو عام طور پر ہمیں کو تعلیم دینی چاہیے۔ جن کی خدمات کی اسے ضرورت ہو۔ اور سب کی پڑھائی کے لئے

اسے خود ان کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ذریعہ تعلیم تو فوراً تبدیل ہونا چاہیے۔ اور صوبائی زبانوں کو ان کا مناسب درجہ ملنا چاہیے۔ یہ جو روز بروز قابل سزا بربادی ہو رہی ہے، اس کی بجائے تو مستقل طور پر بد انتظامی ہو جانا میں پسند کروں گا۔

صوبائی زبانوں کا درجہ اور استعمال کی قیمت بڑھانے کیلئے میں جا ہونگا کہ عدالتوں کی کارروائی اپنے اپنے صوبہ کی ہی زبان میں ہو۔ صوبائی اسمبلیوں کی کارروائی بھی صوبائی زبان یا جہاں ایک سے زیادہ زبانیں رائج ہوں۔ ان میں ہونی چاہیے۔ اسمبلیوں کے ممبروں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو ایک ماہ کے اندر اپنے صوبے کی زبانیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تامل زبان کے لئے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں جو وہ تیلگو۔ ملائیم اور کشر کے جو کہ سب تامل سے ملتی جلتی ہی ہیں۔ معمولی صرف نحو اور دو چار سوالیہ الفاظ کو آسانی سے نہ سیکھ سکے۔

میری رائے میں یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا فیصلہ ادیبوں کے ذریعہ ہو۔ وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس مقام کے لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کس زبان میں ہو۔ کیونکہ اس سوال کا فیصلہ تو ہر ایک آزاد ملک میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کن مضامین کی پڑھائی ہو۔ کیونکہ یہ اس ملک کی ضروریات پر منحصر ہے جس ملک کے بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے انہیں تو بس یہ سہولیت حاصل ہے کہ ملک کی خواہش کو حسب ضرورت عمدہ شکل میں عمل میں لائیں، غرضیکہ جب ہمارا ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا، ادیب تعلیم کا سلسلہ مرتب کریں گے۔ اور پھر اس کے مطابق تعلیمی کتابیں تیار کریں گے۔ اور آزاد ہندوستان کی تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی حاکموں کو سخت

جواب دیں گے۔ جب تک تعلیم یافتہ طبقہ اس سوال کے ساتھ مذاق کرتا رہے گا۔
مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہم جس آزاد اور صحت مند ہندوستان کا خواب
دیکھتے ہیں، اس کی تعمیر نہ ہو سکیگی۔ ہمیں تو سخت کوشش کے ذریعہ اپنی
غلامی سے آزاد ہونا ہے، پھر چاہے وہ تعلیمی ہو یا اقتصادی مجلسی ہو یا
سیاسی۔ تین چوتھائی جنگ تو وہی کوشش ہوگی، جو کہ اس کے لئے کی جائیگی۔

پروفیسر این جی۔ رنگا۔ ایم۔ ایل۔ اے

کانڈھی جی کا طریقہ تعلیم اور عوام کی تعلیم

سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کے اولین اور اہم فرائض میں سے ایک یہ ہے
کہ لاطینی دور کی جائے۔ اور لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ اور سکول جانوائے
بچوں کو سکولوں میں بھجوا جائے۔ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ضرور
ہے۔ لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پانچ سال میں سب بچوں کو سکول
میں داخل کر سکتے ہیں۔ اور دس سال میں بڑی عمر کے طالب علموں کی تعلیم میں انقلابی
کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ پبلک کارکن اپنا دل
اور دماغ اس طرف لگا دیں۔ آخر دس میں کیا ہوا، ستر دس سال کے قلیل عرصہ
میں اس نے کیا کر دکھایا، وہ پکا سرمایہ دار ملک، شتالیت کے زیر اثر آنے کے
بعد کتنی جلدی تبدیل ہوا۔ حاکموں کی محنت اور عوام کے وقتی تعاون کے انجام کار

روس نے پبلک کو تعلیم یافتہ بنانے میں جو کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کا نمونہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔

کچھ اعداد و شمار
اور حقائق

اب ذرا اس مسئلہ کی بنیادوں کی طرف تھیان دیجئے۔
۲۶-۳۵ سہ کے تخمینہ کے مطابق ہم نے ۲۵ کروڑ
۳۶ لاکھ روپے انگریزی علاقے میں ہر طرح کی تعلیم پر
صرف کئے۔ اس میں سے ۵ کروڑ ۲۸ لاکھ پرائمری و ابتدائی تعلیم پر ایک کروڑ
پچاس لاکھ یونیورسٹی اور ۵ کروڑ ۷ لاکھ ثانوی سکولوں کی تعلیم پر صرف کئے۔ اس
طرح آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان جو خرچ کی تقسیم
ہے۔ وہ نا انصافی پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کو لے لیجئے۔ برطانیہ نے
تمام پبلک کو ابتدائی و پرائمری تعلیم دیدی ہے۔ یہاں تعلیم کے کل اخراجات
میں سے ۲ و ۸ سینکڑہ ابتدائی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے۔ ۸ و ۲ فی صدی
یونیورسٹی تعلیم پر اور ۵ و ۲۸ سینکڑہ تعلیم پر۔ اس کے برعکس ہندوستان میں
ہم ۳ و ۳ فی صدی ابتدائی تعلیم پر اور اولم ۲ فی صدی سینکڑہ تعلیم پر خرچ
کرتے ہیں۔ میرے خیال میں تو اس میں ذرا سے بھی اعتراض کی گنجائش نہیں اور
نہ ہی نقصان کا امکان ہے۔ اگر تمام یونیورسٹیاں کالج اور ثانوی سکول پانچ
سال کے لئے بند کر دیئے جائیں اور اس طرح جو دو پیسے لے لے پرائمری تعلیم کی
اشاعت میں لگایا جائے۔

میرے اس مشورہ پر لوگ چونکیں گے اور چوکے ہونگے۔ لیکن ان حقائق کی
تحقیقات پر یہ ماننے میں ہچکچاہٹ نہیں ہو سکتی کہ مندرجہ بالا خیال سے ناپید
ہونے کی گنجائش ہے۔ ذرا ان اخراجات پر نظر دوڑانے کی فکر کیجئے۔ ابتدائی تعلیم
پر فی لڑکا سات روپے بارہ ماہ کے خرچ ہوتا ہے۔ اور فی لڑکی نو روپے چھ ماہ کے دوپائی

اس کے برعکس ہائی سکول اور یونیورسٹی میں فی لٹکالٹ کی سالانہ خرچ مندرجہ ذیل ہے۔

ہائی سکول :- لٹک کی سچاس روپے پانچ آنے میں پائی۔ لٹکا اکھتر روپے چودہ آنے دو پائی۔ یونیورسٹی :- لٹک کی ۳۹۸ روپے آٹھ آنے آٹھ پائی۔ لٹکا ۱۹۱ روپے چھ آنے پانچ پائی۔ ہڈل سکول :- لٹک کی تیس روپے آٹھ آنے چھ پائی۔ لٹکا انیس روپے گیارہ آنے ایک پائی۔

اس طرح یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوگی کہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم پر جو خرچ ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً بیس سے لے کر چالیس تک ابتدائی تعلیم کے طلباء کو آسانی سے تعلیم دی جا سکتی ہے۔

اصل سوال لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا عوام اس طرح تعلیمی خزانہ کو خرچ کرنے کے متعلق رائے دینے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔ بہت ممکن تو یہ ہے کہ ہندوستان جس قسم کی ذہنی کشمکش میں گرفتار ہے۔ اس میں اسے ایک دھچکا سا دگنا۔ لیکن بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دم ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ نئے کالج اور ہائی سکولوں کی تاملی ہی نہ ہو۔ لیکن اس کو ساتھ ساتھ دھیان میں رکھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ یونیورسٹی۔ ہائی سکول۔ اور پرائمری سکولوں میں تعلیمی خرچ ایسا ہو کہ تعلیم کی اشاعت میں یہ بڑے پیمانے پر مدد و معاون ثابت ہو۔

اس کی ضرورت بھی تو ہے۔ آخر کالج اور سکولوں میں آپ کو نئے بڑے فائدرے کی بات دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سالوں کے تجربہ نے بتا دیا ہے کہ ہماری سرکاری ذکریاں اور تجارتی میدان ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزی چھینے کے ناقابل ہیں۔ بوٹے اندازہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹیوں کے نصف سے زیادہ اور ہائی سکولوں کے تین چوتھائی

طالب علم نوکری حاصل کرنے سے یا دوس ہو جاتے ہیں۔ اس لئے میری سکیم کے مطابق اگر ہائی سکول اور کالج پانچ سال کے لئے بند کر دیئے جائیں، تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس کے خلاف بھلائی یہ ہوگی کہ ایسے نوجوان پیدا ہونے بند ہو جائیں گے جو نہ تو کوئی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ان میں کھیتی باڑی کرنے کی ہمت ہے۔

ابھی تک ہم نے عوام کو تعلیم یافتہ بنانے کی حالت میں ایک ہی پہلو پر غور کیا ہے۔ تعلیم کے اخراجات کا بھٹک اندازہ اس حالت میں پہلا صحیح قدم ہے۔ لیکن اس سے ہم زیادہ دور تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟۔ اس لئے کہ مارچ ۱۹۳۶ء میں ۸۳۴۶۲۵۷ ایسے بچے تھے جو سکول جانے کے قابل تھے۔ اور ۴۴۵۶۴۵۴ سکولوں میں تھے۔ پچاس فیصدی کے لئے سکولوں کا کوئی انتظام ہی نہیں۔ ان سب بچوں کو سکول مہیا کرنے کے لئے قریباً ۴۴۸۴۱۸۴ روپے خرچ ہونگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا خرچ ہم بچوں کی تعلیم پر سالانہ کر رہے ہیں۔ اتنا ہی ہمیں باقی بچوں کے مردانہ سکولوں کے لئے کرنا پڑیگا۔ اور تقریباً اتنا ہی خرچ زنانہ سکول مہیا کرنے میں۔ اس طرح کل تیرہ کروڑ روپیہ کی ضرورت ہے۔ اس سے بچوں کے لئے سکول تعمیر کرنے کے لئے ہے۔ یہ تیرہ کروڑ ہماری تعلیمی اخراجات کی بنیاد ہے۔

اس کا جواب دہی ہے جو دارودھاسکیم میں ملتا ہے۔ اور جسے ہمارا تاجی نے اس طرح ظاہر کیا ہے۔ تعلیم آزاد ہونی چاہیے۔ میں بچوں کی تعلیم انہیں کوئی دستکاری کا کام سکھانے سے شروع کر دینگا۔ اور اس طرح تعلیم کے آغاز سے ہی وہ آمدنی پیدا کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے تعلیمی سلسلہ کی بنیاد پر دماغ جسم اور دل کو ترقی حاصل ہو کر بچہ زیادہ سیکھ سکتا ہے۔ وہ کیسے اور کیا سیکھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح تعلیم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس سکیم کے مطابق اگر کام کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کیسی تبدیلی ہوتی ہے!

شری موقی لال رائے

انقلابی دور میں تعلیم کا مقصد اور شکل

اس مقدس یگیہ شالا میں حاضر ہو کر مجھے جس راحت اور جوش کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کا الفاظ کے ذریعہ اظہار نہیں ہو سکتا۔ ازمنہ قدیم درشیدوں کے زمانہ کی مقدس یگیہ (ہون) کی آگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہون سالگرہی سے نکلی ہوئی خوشبو سے میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ قدیم ہندوستان کی مسیحی اور مقدس وید منتروں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ آج زندگی کا حقیقی لطف اٹھایا۔

بنارس ہندوستان کا مقدس تیرتھ ہے۔ یہ پاک مقام ہندوستان کی قدیم تہذیب کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اس میدان عمل میں نہ معلوم کتنے بڑے آدمیوں کو نئی نئی تحریکیں حاصل ہوئی ہیں۔ شاکیہ سنگھ کے گلے سے نکلی ہوئی فتح کی آواز پہلے پہل اسی بنارس کے میدان میں گونجی تھی۔ آجاریہ شکر نے اسی مقام پر پہلے پہل ادویت ویدانت کا پیغام سنا تھا۔ اب گنگا کے اثرات سے اس مقدس مقام پر کتنے گونگوں کو زبان ملی۔ افسانوں کی بڑائیاں دھل گئیں۔ اس کا علم کس کو ہے؟ اس مقدس تیرتھ پر کاشی دیا پیٹھ کی تائی اسکی دایمی عظمت کا باعث ہو گئی۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں۔

ہندوستان مذہب دہرم کا پروانہ ہے۔ ہندوستان یگیہ (قربانی) کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کے ذرہ ذرہ میں پاک قدیمی یا دلپٹی ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان مشترکہ دہرم کا بٹن ہے۔ ہندوستانی دیوتاؤں کی عمر حاصل کر کے آج بھی زندہ

प्रमत्तस्य पुत्र

کا یہ منتر اسی ملک میں بولا گیا تھا۔ زمانہ لی تبدیلیوں کے باعث اس عظیم قوم کو فراموش سا کر دیا گیا ہے۔ مگر اس کی یاد ہمیشہ کس لئے محو نہیں ہوئی۔ ورنہ اس کاشی و دیا پیٹھ کا اجرا اس زمانہ میں کس طرح عمل میں آتا، اس عظیم ادارہ کی عقیدت سے جو اٹھارہ سال تک ریاضت کی گئی ہے، وہ بے اثرہ ثابت نہیں ہوئی۔ ہندوستان کے اس آبِ حیات یعنی قدیمی علم ارواحِ دائم گیان) کو دوبارہ زندہ کرنے کی یہ کوشش کیا کبھی رائیگاں جا سکتی ہے۔

ہندوستان کا دہرم | ہندوستان کا دہرم عالمگیر ہے۔ تمام ذی شعور کے لئے ہے۔ ہندوستان کے دہرم کا مقصد ہے روح کی بیداری اور ترقی۔ یہ دہرم نہ ہی محنت کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیسے (مفلوج) کا۔

دہرم آبِ حیات کی طرح ہے۔ جس تعلیم سے یہ دہرم حاصل ہوتا ہے وہی آبِ حیات کی روحِ دآتما کی ریاضت ہے۔ روحِ دآتما کی ترقی عروج کا مقصد محض روحانی ہے۔ اس غلط فہمی سے اندھے ہو کر موجودہ زمانہ کے تعلیمی ماہرین کی ایک جماعت دہرم کو قومی آزادی اور اس تحریک کے لئے روکا دٹ سمجھتی ہے۔ مادہ پرستی کی تعلیم کے زیر اثر وہ دہرم کی ضرورت کو ہی جواب دینے لگی ہے۔ دہرم کی بنیاد پر ہی یہ ملک کھڑا کیا گیا ہے۔ اس

معیار کو خواب اور فریضی کہہ کر اڑا دینے کی کوشش کرنا غلط ہے۔ وہ جانتے نہیں کہ ہندوستان کا دہرم مادہ پرستی کو محض مادہ پرستی سمجھنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ فانی دنیا کے علاوہ لافانی خدا کے حصول کے بعد ان دونوں کے اجتماع کے درمیان روحانیت کے اعلیٰ راز کا علم اسی قوم کو ہوا ہے۔ ہمارا تعلیم کا مقصد علم الروح (دائم گیان) ضرور ہے۔ مگر اس نے سائنس کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور اپنی آواز سے اعلان کیا ہے۔

“यजज्ञात्वा नेह मयाऽन्यजज्ञातस्य -

मर्त्याव्यक्त -” یعنی جسے جان لینے کے بعد جاننے کے لئے

کچھ اور باقی نہیں رہتا۔ اس کو جاننا ہی اس قوم کی سائنٹفک تعلیم ہے۔ اگر روحانی زندگی ہی قوم کا سب کچھ ہوتا، تو اٹھارہ علوم کی تعلیم میں آوریہ (طب) و جنس وید (علم الحرب) گاندھرو وید (موسیقی) ارتھ شاستر (اقتصادیات) وغیرہ کو کیوں شامل کیا جاتا۔

ہندوستانی تعلیم | ہندوستانی تعلیم کا دو پہلو مقصد دنیوی اور دھرمی ہے۔ دونوں ہی قسم کی زندگیوں کے عروج کے ذرائع

ہیں۔ اس لئے اس قوم کا عروج اور نجات ایسی قومی تعلیم سے ہی ثابت ہوگی جس کی بنیاد دہرم (سچائی) ہو۔

زیادہ واضح الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ جس تعلیم سے روح (آتما) کی بیداری، جس تعلیم سے ملک کی سرشت میں آزادی آتی ہے۔ وہی تعلیم ہندوستانی تعلیم ہے۔ تمام بیرونی علم اس اندرونی علم کے ہی پیٹ میں ہے اسی سے یہ اعلیٰ تعلیم ہندوستان کے ورثوں کی کتب اور شاعری یہاں تک کہ دستکاری اور سائنس میں بھی خود بخود داخل ہو گئی ہے۔ یہ ملک صرف شرقی

سہرتی اور نیلے کا ہی ملک نہیں ہے۔ یہ مختلف اشیاء کے ماہر علم کناؤ کی جائے
 پیدائش بھی ہے۔ ناگ ارجن کے بھی بہت پہلے کے بشمار سائنسدانوں کے نام
 آج ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھانڈو گہہ اپنٹ کے نارو سناٹکما سموا دیات
 چیت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیوگیان (الہیات) دھن دیو (اقتصادیات)
 زلزلوں وغیرہ کے متعلق علمِ نباتات و حیوانات، علمِ الزم، علمِ نجوم۔
 علمِ سیارگان۔ سانپوں کے متعلق تعلیم وغیرہ کی تحقیقات بہت پرانے وقتوں
 میں شروع ہوئی تھیں۔ صرف علمِ نباتات و حیوانات کے متعلق شالی ہو تر۔
 پالکپسہ۔ جے دت۔ نکل۔ دا بھتھہ وغیرہ عالمِ مصنفین۔ دران کے اور
 دیگر مصنفوں کے تصنیف کردہ گجا آوریوید۔ مرگ بکشی شاستر۔ سینک
 شاستر وغیرہ نام کی تقریباً چوبیس کتب کے ناموں کا ریسرچ سے پتہ لگا
 ہے۔ یہاں یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ کیا ہمیں کانٹ۔ ہسگل۔ ہربرٹ سپنر۔
 گوتم وغیرہ مغربی فلاسفردوں اور نیوٹن۔ کیلون۔ فرائیڈ وغیرہ مشہور مغربی
 سائنسدانوں کی سائنس سے متعلق کتب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا کارل مارکس
 کی نئے مجلسی نظام کے متعلق کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں میرا مطلب
 یہ مرگ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر مغربی علوم اور سائنس
 کو سیکھنا ہی ہے۔ تو اس کے پہلے ہندوستانی علمِ تعلیم کی روشنی سے ہمیں
 اپنا دماغ منور اور محلا کر لینا چاہیے۔ ہندوستانی تعلیم کی مذمت و نفرت
 کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اسے ترک کرنا چاہیے۔ جو تعلیم ہماری بنیاد
 ہے۔ اُسے نامکمل سمجھ کر ہم اس سے عقیدت نہیں کر سکتے۔ اور عقیدت مند
 بننے کے بغیر قومی تعلیم سے علم اور عمل حاصل نہیں ہوتے۔ ہندوستان کی
 آزادی کی حفاظت کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی قومی زندگی کو اور

ریاضت کو تمام انسانیت سے علیحدہ تنگ دائرہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔
 ہندوستان کے ماہرین علوم کی دلیل اور اصلیت کا علم اگر حقیقی معنوں میں
 درست ہو۔ تو انسانیت کے مفاد کے لئے ہی اس صداقت کو ہمالیہ کی طرح
 مستقل رکھنا پڑے گا۔ یہ غور بھی نہیں ہے اور تنگ خیالی بھی نہیں۔ مکمل
 انسانیت کی تکمیل کا تیرھواں ہے ہندوستان۔ دنیا کی تمام اقوام اس تیرھواں
 کے سامنے سر جھکاؤں گی۔ خود غرضی۔ فریب۔ ظلم۔ بد چلنی سے جو بد امنی اور
 وحشت تمام دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس کے لئے امن و سکون کا پیغام
 ہندوستان کے دل میں ہی چھپا ہوا ہے۔ سر میں آگ لگنے سے پانی کی تلاش
 کرنی ہی پڑتی ہے۔ آج ہندوستان کو کامیابی حاصل کرنے کے لئے مستعد ہونا
 چاہیے۔ اس کی ریاضت کا میدان ہے ہندوستان کا مندر۔ ہر ملک
 میں یہ مندر سناسک (گریمجوٹ) ہی بناتے ہیں۔

مجلسی امتیاز

طویل عرصہ کی مایوسی سے یہ قوم تنزل کو پہنچ گئی۔
 اس کے دوبارہ عروج اور ناکفہ بہ حالت کی اصلاح
 کے لئے آنکھوں کے سامنے سب سے پہلے مجلسی زندگی کا امتیاز اکھڑا ہوتا
 ہے۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قومی آزادی حاصل کرنے
 کی کوشش کے ساتھ ساتھ مجلسی جمہوریت کے خواب مالی اشتمالیت کی
 فکر آہستہ آہستہ ہونے لگی ہے۔ یہاں بھی ہمیں اپنے معیار کا دھیان رکھنا ہوگا
 اشتمالیت بھی ہندوستان کی ہی کامیابی کا راز ہے۔ منہوشویت کی تو۔ یاگیہ
 لکبہ اس زمانہ کے عادات کے۔۔۔۔۔ مطابق اس اصول کی وضاحت اور
 اس کے ماتحت مجلسی نظام کے قواعد مرتب کر گئے ہیں۔ ہر زمانہ میں اشتمالیت
 کی تالیفی کے لئے کوشش کی جاتی رہی ہے۔ ہم شری کرشن کو ہندوستان کا سب

سے پہلا جمہوریت پسند اور اشتمالیت کے اصول پر چلنے والا لیڈر کہہ سکتے ہیں
سری کرشن کے اصول کی بنیاد پر ہندوستانی طریقہ سے ہندوستان میں اشتمالیت
کی اشاعت کی جاسکے، تو ہندوستان تمام دنیا کے لئے ایک مثال بن جائے
سری کرشن نے کہا ہے :-

विद्याविनयसम्पन्नो ब्राह्मणे गार्वहीस्त्विनि।
शुनि चैवैश्वपाके च यीण्डता सेमदर्शिनिः॥

ذی علم متحمل مزاج براہمن۔ چانڈال۔ بگمئے۔ ہا بھتی۔ کتا۔ ان سب کو
سمجھدار آدمی ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس یکسانیت کے خیال میں جو
اعتقاد رکھتے ہیں۔ شری کرشن کہتے ہیں سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ ہندوستان
میں اشتمالیت لفظ کا مطلب مقابلہ یا موازنہ ہی مانا گیا ہے۔ مگر اس سے
انسان کے اوصاف اور چلن سے متعلق خصوصیت ضائع نہیں ہوتی۔
بیرونی اشیا پر سب کا یکساں حق ہے۔ یہاں اشتمالیت کا یہ مطلب مرکز
بہنیں لیا گیا۔ سامیہ کا لغوی مطلب ہے قائم مقام یا بدل۔ اس اشتمالیت
کی تائمی کے لئے نئی تقسیم اور بیداری سے قوم کو ترقی دینا ہوگی۔ بری
حالت کو سدھارنے کا حقیقی احساس انسان کی اندرونی طاقتوں کی ترقی
پر منحصر ہے۔ بیرونی طور پر نظر کرنے والے امتیاز کی جو شکل ظاہر ہوتی ہے
کیا وہ اندرونی شکل کا ہی عکس نہیں؟ قوم کی اندرونی حالت ہم جتنی پاک و
صاف کر سکیں گے۔ ہماری اقتصادی اور مجبوسی حالت میں بھی اتنی ہی صلاح
اور ترقی ہوگی۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط و طریقے ہیں۔ مغربی اشتمالیت
کا جب تک دیوالہ نہ نکل جائے گا۔ تب تک ہندوستان کی واضح اشتمالیت
کا حصول ناممکن ہے۔ مگر ہندوستانی اشتمالیت کے راز کی اشاعت کا

دن بھی بہت دُور نہیں ہے۔ قومی تعلیم سے ہی ہم کو اس کا پتہ لگے گا۔ مختلف
 اشکال کے امتیاز و فرق کی طرح حالات کی تفریق بھی حسد اور نفرت کا سبب
 نہ بن کر ایک ہی رشتہ میں منسلک ہو کر باہمی تعلقات اور تعاون کے
 بندھن میں بندھ کر روح کے ارتقا کو مکمل کر لے گا۔ اس طرح ایک فرقہ
 اور جماعت کی دوسرے فرقہ اور جماعت سے لڑائی کی وجہ ختم ہو جائیگی
آزادی کا معیار | قومی زندگی میں مکمل آزادی کے پیغامِ عظیم کو ہم
 بھول نہیں سکتے۔ مگر ہماری آزادی کا معیار محض

جغرافیائی نہیں۔ اس کی بنیاد ہے تہذیب۔ ہندوستانی جذبات اور رفاقت
 کے ذریعہ ہی ہم قومی جمہوریت تیار کریں گے۔ وہ ملک ہو گا اپنی ہی شکل کا
 عکس۔ قومی تہذیب کا آئینہ۔ فرقہ دارانہ امتیازات کو ہم تہذیبی میدان
 اور اندرونی یکسانیت کی مدد سے دور کر دینگے۔ یہاں بھی قومی تعلیم ہی
 اتحاد کے لئے سنگِ میل کا کام دیگی۔ اسی وجہ سے تعلیم کی اہمیت آج بہت
 زیادہ ہو گئی ہے۔

مالی نقطہ نظر سے تعلیم فائدہ مند ہونی چاہیے یا نہیں۔ اس پر بھی ہر
 فن غور کرے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم اگر زندگی کی کمپیوں کو دور کرنے کا قابل
 ہو۔ تو ایسی کمپی تعلیم سے قوم کی طاقت میں اضافہ نہ ہو گا۔ ہندوستان کی
 موجودہ یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس سے روزی کمانے
 کی طاقت اور ہوشیاری حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ بھی تو اس کو عمل میں
 لانے کے لئے میدان نہیں ملتا۔ اس لئے انفرادی مشکلات میں اضافہ
 ہونے سے حاجتمندوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی تعداد بڑھ چکی اور اس
 سے انقلابی ذہنیت یقیناً پیدا ہوگی۔ اس کی مدد سے ملک میں انقلابی

تحریک کا زور پکڑنا بھی ناممکن نہیں ہے۔ مگر تعلیم کے اس اُٹے نتیجہ کو کوئی اچھا نہیں سمجھ سکتا۔

قومی تعلیم میں علم الروح دائم گیان کے ساتھ ساتھ عمل کے متعلق رجحانات کی تحقیقات کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تعلیمی تحقیقات کے میدان سے اس اعمال کی تعلیم کا زمانہ اور میدان ذرا دور ہی رکھا جائے تو اچھا ہے۔ سکول میں جو اوصاف اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو عمل میں لانے کی قابلیت کی تعلیم کے لئے بھی کچھ دقت کی ضرورت ہے۔ آج ایسے کسی انتظام کی ضرورت ہے جس سے ہر طالب علم کو خود داری اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھنے کی عہارت سے اپنی ضروریات اور کمیوں کی تکمیل کی طاقت اور موقعہ بھی حاصل ہو۔

میں جانتا ہوں کہ شری کاشی دیا پیٹھ کا ہر ایک طالب علم ہندوستان کے مختلف میاروں میں قومیت کی فتح کا جھنڈا لہرائے ہوئے ہے۔ اور اسی لئے میں آج کے گریجوٹوں سے بھی کہتا ہوں کہ آتم دشوا اس (جذبہ خود داری) کو مستقل رکھتے ہوئے ایک نائع کی طرح میدان عمل میں داخل ہوں۔ وہ یاد رکھیں کہ تعداد کی زیادتی سے قوم اور ملک نہیں بنتے۔ ملک کی عظمت کی حفاظت اس کی خوبیوں سے ہوتی ہے۔ گریجوٹوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں "سامنے وسیع میدان عمل ہے۔ جو زندگی آج حاصل ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک فرد واحد کی نہیں۔ وہ ہے ملک کی۔ خدا کی۔ وطن کی۔ مجلسی عیش و عشرت کی آپ دہوا سے ملک کا ناقابل بیان نقصان ہو رہا ہے۔ مالی امتیازات کے خارزار میں ملک کا دم گھٹ رہا ہے۔ غلامی کے مصائب سے ہم بہوش سے ہو گئے ہیں۔ نئے ملک اور قوم کے رہنماؤں کو قوت ارادی کا استعمال کر کے

ہندوستان کی شہرت محفوظ رکھنی ہوگی۔ اندرونی ریاضت سے خود کا میاں
 ہو کر آپ لوگ آج قوم اور ملک کی اندرونی خرابیوں کو دور کرنے کا عہد لیں
 آج کی اس تقریب کی مقدس آگ تمہارے دلوں میں ہمیشہ روشن رہے
 اسے ہندوستان کے نو ہمالو! اُٹھتے ہوئے نوجوانو! آپ لوگوں کی آواز سے
 آواز ملا کر آج میں بھی کہتا ہوں۔

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमदः च्यते ।
 पूर्णस्य पूर्णमावाय पूर्णं वशिष्यते ॥

شری سمپورनाथजी وزیر تعلیم یو۔ پی

موجودہ طریقہ تعلیم کے نقائص

نئی تال میں منعقدہ سکول انسکٹرڈوں کی کانفرنس میں منعقدہ
 سکول انسکٹرڈوں کی کانفرنس میں منعقدہ
 وزیر تعلیم شری سمپورنا نند نے جو تقریر کی اس
 کا سچو درج ذیل ہے۔

آج کل صوبہ کے طریقہ تعلیم پر غور کیا جا
 رہا ہے۔ اس طریقہ تعلیم کی بنیاد لارڈ میکالے نے رکھی تھی۔ اور اس کا اولین
 مقصد طالب علموں کو سرکاری نوکریاں دلانے میں امداد دینا تھا۔ مگر جب اور

اب کے حالات میں بہت فرق ہے۔

ہماری ضروریات کے مطابق ہماری تعلیم کے اصولوں میں بھی فرق پڑتا رہا ہے
موجودہ طریقہ تعلیم کے مبصر کبھی کبھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ آج کل کا طریقہ تعلیم پتھر
کی طرح تبدیل نہ ہو نہ والا ہے۔ اور کھپلی ایک صدی میں اس میں کوئی تبدیلی ہی نہیں
ہوئی۔ مگر یہ خیال درست نہیں ہے۔ اس میں لگاتار تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اور
یہ قدرتی بات ہے کہ ہمارے آج کل کے تبدیل شدہ حالات کے مطابق اس میں
اور بھی تبدیلیاں ہوں۔

اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ موجودہ طریقہ میں کتابوں کو ہی زیادہ اہمیت دی
جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ ایسی تعلیم حاصل کر کے سکولوں سے نکلے ہیں۔ وہ مکھن ٹرھنے
کے کام کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک غیر
ملکی زبان کے ذریعے تعلیم دیئے جانے کی وجہ سے تعلیم آسانی سے ذہن نشین
نہیں ہوتی۔ اور بھٹورے سے علم کے حصول کے لئے ظاہر طور پر بہت زیادہ
وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری عام واقفیت کی حدود
بہت ہی محدود ہوتی ہیں۔ اور ہمیں مختلف علوم کی تعلیم نہیں دی جاتی۔

موجودہ طریقہ تعلیم کا ایک نقص یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں زندگی کی حقیقت
سے بہت دور رکھتی ہے۔ اور اس میں چلن کی تعمیر کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی
ہے۔ انسپکٹروں کو چاہیے کہ وہ ان سوالات پر غور کریں۔ اور اپنی قیمتی رائے
حکومت کے سامنے رکھیں۔

ہمیں دو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ نفسیاتی سچائی ہے کہ بچے عمل
کے ذریعے زیادہ جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ ہی عمل سب سے زیادہ مفید
ہوتا ہے۔ بوجھوں کے مختلف قوتوں سے مدد کہیں یکساںیت اور تعاون پیدا کرتا

ان کے سب عمل چاہے وہ لکھیل کی ہی شکل میں کیوں نہ ہو۔ ان کی مستقبل زندگی میں مدد دیتے ہیں۔ اس لئے دستکاری سے متعلق تعلیم دیتے وقت ہمیں اس تعلیمیاتی سچائی کا پورا پورا دھیان رکھنا چاہیئے۔

اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں یہ بھی ضروری ہے کہ صحیح و صاف علم کے حصول کی طرف زیادہ دھیان دیا جائے۔ اس بات کا بہت خطر ہے کہ دستکاری کی تعلیم میں علم کے حصول کا خیال ہی نہ رکھا جائے۔ ہمیں اس کے لئے محتاط رہنا چاہیئے کہ جو طالب علم ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلیں۔ وہ جسمانی محنت کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوں۔ ان کا جسم تندرست و توانا ہو۔ ان کا دماغ نئے علم کو حاصل کر سکے۔ اور وہ اعلیٰ تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں ورنہ ہمارے لئے یونیورسٹی تعلیم کی عزت کو کم کرنا ممکن نہ ہوگا۔

تیسرا سوال جسمانی تعلیم کا ہے۔ میری سمجھ میں ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو جسمانی تعلیم دیں۔ وہ طلباء کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے۔ انہیں اپنی حفاظت کرنے کی طاقت عطا کرے۔ حفاظت خود اختیاری ہی جسمانی تعلیم کا اولین مقصد ہونا چاہیئے۔

میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسی ترکیب نکال سکیں جس سے ہمارے طالب علم اپنے جسم کو مقدس شے سمجھ کر اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ ہمیں اس بات کی شکایت بار بار سننے میں آتی ہے کہ سکولوں میں نفسانیت کا عجیب روز افزوں ترقی پر ہے۔ اور ایسے واقعات زیادہ تر استادوں کے علم اور امداد سے وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ہمارا اہم فرض ہے کہ ہم ایسی مذموم حرکات کو جلد از جلد روکیں۔ اسی سلسلہ میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیئے کہ ادنیٰ جماعتوں کے طالب علم کو جنسی میانات دکام شاستری سے کھوڑا بہت واقف کرنا

مناسب ہو گیا نہیں۔ جن دنوں میں بیٹکائیز میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ میں نے اس کا تجربہ کیا تھا۔ اور میں نوں اور دسویں جماعت کے طالب علموں کے درمیان اس سے متعلق تقاریر کیا کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اس میں بہت کامیابی حاصل ہوئی تھی۔

ڈاکٹری (طبی) معائنہ کا سوال بھی بہت اہم ہے۔ اور ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے طلباء کا سال بھر میں ایک یا دو دفعہ طبی معائنہ ضرور ہوا کرے۔ جہاں تک اخلاقی تعلیم کا سوال ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری بے قاعدگی ہے۔ جس وقت کوئی کھانا کھاتا ہے۔ اسی وقت دوسرا شخص دفتر میں کام کرتا ہے اور تیسرا آدمی گھومنے پھرنے کے لئے باہر نکلتا ہے۔ شاید یہ سننے میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے طالب علموں میں متحرک وقت پر کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ سکول کے انتظام کا سوال بھی بہت اہم ہے۔ ہمیں اکثر یہ شکایتیں سننی پڑتی ہیں کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے استادوں سے ایسے کام کرائے جاتے ہیں۔ جو کسی طرح بھی مناسب نہیں کہے جاسکتے۔ اور انہیں ان کاموں کے نہ نہ کرنے پر سزا بھی دی جاتی ہے۔ ہمیں ان خرابیوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر ساتھ ہی ہمیں بورڈوں اور عوام کے جوش و خروش کو کم نہیں کرنا ہے۔ اس لئے ہمیں ایک ایسی سکیم مرتب کرنی ہے جس سے ان خرابیوں کا قلع قمع ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ جمہوریت کے جذبات بھی داخل ہوں۔

ہمارے سامنے پرائیویٹ مڈل سکولوں کے انتظام کا بھی سوال ہے۔ میں جانتا ہوں کہ غیر سرکاری سکولوں کے اسناد و مطمئن بنیں۔ اس لئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں ایک طرف پرائیویٹ اشخاص کے جذبہ

عمل کو زیادہ سے زیادہ ترقی دیں۔ وہاں دوسری طرف پرائیویٹ سکولوں کے استادوں کی حالت سدھارنے کی بھی کوشش کریں

ایک دو باتیں اور ہیں۔ اب تک سکول طالب علموں اور استادوں کی ہی جائیداد سمجھے جاتے ہیں۔ مگر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ کہ سکول دوسری طرح کے کاموں کے بھی مرکز بنیں۔ مثال کے طور پر ہم ان سکولوں سے دیہات سدھار کے کام میں مدد دے سکتے ہیں۔ صوبہ کے مختلف مقامات میں پنچائیت گھر بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک یہ گھر نہ بن سکیں۔ تب تک کوئی درجہ نہیں۔ کہ ہم سکولوں کے خالی کمروں کو استعمال نہ کر سکیں۔ سکولوں کو دیہاتیوں کی تفریح کا مرکز بنانا چاہیے۔ اگر لوگ آکر ان کو استعمال کرنا چاہیں۔ تو ہمیں انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ سچ پوچھئے تو ہمیں یہ چاہیے۔ کہ ہم انہیں سکولوں میں خود بلائیں اور ان سے کہیں۔ کہ وہ سکولوں کو اپنی ہی چیز سمجھیں۔

آپ جانتے ہیں۔ میں خود کیا کرتا ہوں۔ میں جب کبھی دورہ پر جاتا ہوں۔ تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ ڈپٹی کلکٹر۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ بورڈ۔ تحصیلدار اور رئیسوں سے تو ملتا ہی ہوں۔ ساتھ ہی استادوں سے ملنا کبھی نہیں بھولتا۔ ہمارا یہ فرض ہے۔ کہ ہم سکول کے استادوں کو ایک خاص درجہ اور عزت دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اتنا مزدور خیال رکھیں کہ یہ استاد عزت اور عقیدت کے اہل ہوں بالغوں کو تعلیم یافتہ بنانا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس کام کے لئے تحریک شروع کی گئی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں۔ کہ اس میں ڈسٹرکٹ بورڈ سکولوں کے استادوں سے مدد لیں۔ اس کام کے لئے تمام استادوں کو مالی انعامات دینا تو ممکن نہ ہوگا۔ لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھا جائیگا۔ کہ جو استاد اس

کام میں جوش اور سرگرمی کا اظہار کریں گے۔ ان کی کسی نہ کسی طرح حوصلہ افزائی
 ضرور کی جائیگی۔ کچھ اخبارات میں خطوط شائع ہوئے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بورڈ
 کے استادوں پر نالتو کام کا بوجھ ڈال کر ان سے نا انصافی کی جا رہی
 ہے۔ ہم کسی سے زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ جو لوگ کام کرنا نہیں چاہتے وہ
 نہ کریں۔ اسی سلسلہ میں سکولوں کے استادوں کے متعلق کئی کچھ کہنا چاہتا
 ہوں۔ کہیں کہیں ان استادوں سے بہت بُرا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیکسٹ
 بک چھوٹے سے چھوٹا آدمی اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتا ہے۔ یہ بات
 مناسب نہیں۔ یہ انسپکٹروں کے ہاتھ میں ہے۔ کہ وہ اپنے ماتحت کام کرنے
 والے استادوں کے درجہ کو بڑھا دیں۔ آپ یہ سب کام اس لئے نہیں
 کریں گے۔ کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں آج کل صوبہ کی حکومت ہے۔ ان کی پالیسی پر
 عمل کرنا آپ کے لئے ضروری ہے بلکہ اس لئے کہ یہ آپ کا اپنا کام ہے اور
 آپ کو اپنے ملک کی خود تعمیر کرنی ہے۔

اگرچہ تعلیم میں فرقہ وارانہ جذبات داخل نہیں ہونے چاہئیں۔ کچھ بھی
 ہر فرقہ و جماعت کے اشخاص کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ہم پہنچانے
 کی کوشش ہونی چاہیے۔ میر محمد وس کرتا ہوں۔ کہ طالب علموں کو ہندوستانی
 تاریخ اس پہلو سے نہیں پڑھانی جاتی۔ کہ اس سے ان میں ہندوستانی ہونے
 کا شعور پیدا ہو۔ اور وہ اپنے آپ کو ایک عظیم ملک کا ایک حصہ تصور کریں۔
 لوگوں کا کچھ ایسا خیال ہے۔ گویا ہندوستان غلامی برداشت کرنے کے لئے ہی
 ہے۔ اور تمام غیر ملکی افراد اسے اپنا غلام بنائے رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط
 خیال ہے۔ اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ ہمارے طالب علموں
 میں ایسے خیالات داخل نہ ہونے چاہئیں۔

مجھے امید ہے کہ ہم اگلی جولائی سے اپنے سکولوں میں نئی زندگی دیکھنے کے
میں چاہتا ہوں۔ کہ لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم اپنے آپ کو موجودہ حالات
کے مطابق بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے سکولوں میں نظم و نسق کی کمی نہیں ہے

ڈاکٹر جگداس

بھارت ماتا کا مندر اتحاد کی علامت

پر مشورہ اللہ اکبر کی کائنات مجموعہ اخلاذ ہے۔ اس سے آرام بھی
ہے اور تکلیف بھی۔ گناہ بھی ہے اور ثواب بھی۔ جھگڑا بھی ہے اور میل
محبت بھی۔ ایک طرف حیوانی فطرت ہے اور دوسری طرف روحانی مرث
ایک طرف شیطان فساد اور لڑائی بڑھاتا ہے۔ دوسری طرف فرشتہ امن
باہمی رفاقت اور عشق میں اضافہ کرتا ہے۔ دونوں ہی پر ماتا۔ خدا کی مرضی۔
سے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ سب قوموں۔ سب زمانوں۔ سب مذاہب و
فروق کو اسی ایک پالنے والا۔ خالق۔ مالک۔ رازق نے بنایا ہے۔ اپنے
بنائے سب ہی مذاہب اور قوموں کے آدمیوں کو اس مادر مندر کی گود میں یکجا
کیا ہے۔ یہاں مسلمان بھی ہیں یا رسی بھی۔ یہودی بھی ہیں عیسائی بھی۔ ہندو
بودھ۔ جین۔ سکھ بھی ہیں۔ ضرور ہی اس دنیا کے مالک کی خواہش یہی ہوگی کہ
یہ سب میری اولاد۔ میرے بنائے۔ آپس میں میل محبت کے ساتھ اس بڑے

ملک ہیں آرام سے زندگی بسر کریں۔ مجھ کو پہچانیں اور میری یاد کریں۔

رام کہو یا رحیم کہو۔ دونوں کی عرض اللہ سے ہے

دین کہو یا دہرم کہو۔ مطلب تو اسی کی راہ سے ہے

عشق کہو یا پریم کہو۔ مقصد تو اسی کی چاہ سے ہے

یوگی ہو یا سائیک ہو۔ منشا تو دل آگاہ سے ہے

پھر کیوں لڑتا مور کھ بندے۔ یہ تیری خام خیالی ہے

ہے پیڑ کی جڑ تو ایک ڈھل۔ ہر مذہب یک یک ڈالی ہے

لیکن جب اللہ قلعے، خدا بے پاک، پر مروت پر ماتا، جگت پتانے

دیکھو کہ باپ کے ڈر اور محبت سے جو قوف لڑکے آپس میں لڑنا نہیں

چھوڑتے، تب اس نے خیال کیا کہ ماں کی محبت کے سامنے ان کی سب

لڑائیاں ضرور بند ہو جائیں گی۔ اور اس لئے اپنے ایک سچے بندے شو پرشاد

کو محض ذریعہ بنا کر کل راز رمایا کہ مالک نے جو سورج چاند کو بھی جلاتا ہے

اور ہر ایک ذرہ کی بھی فکر کرتا ہے۔ یہ بیت المحبت تعمیر کر دیا۔ تاکہ سب

مذاہب کی یکساں عبادت گاہ دیو جاستھان ہو اور مادرِ منہر دھارت

باتا، کی تمام اولاد دستخان سب دھرموں کی یہاں آویں اور جب الوطنی

دسودیش بھگتی، جہنمی جنم بھومی کے پریم کے ذریعہ سے عشق حقیقی خدا کی محبت

اور انسان کی محبت دھگوت بھگتی اور شو جہنمی بھگتی، ابھی سیکھیں۔ ہر

آدمی کے دل میں چھپے ہوئے اسی ایک پریشور۔ اللہ اکبر کو دیکھیں اور تمام

مذہب کے اس سچے راز (ستیانہ سار) کو پہچانیں۔ اور عمل میں لاویں جس کو اسی

پر ماتانے، عیسے اور محمد اور دیدویاس۔ سب کے منہ سے انجیل اور قرآن اور

دیدوں میں کہلایا ہے۔

عیسے مسیح نے انجیل میں کہا ہے

Do unto others as you wonto that they should do unto you, this is whole of the law of the Prophet.

یعنی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ سب دھرموں اور تمام نبیوں کی تعلیم اتنی ہی ہے۔ قرآن مجید میں محمد صاحب پیغمبر نے کہا ہے: **افضل الایمان ان تحب الناس ما تحب لنفسک**

یعنی سب سے افضل۔ سب سے عمدہ۔ سب سے بڑا مذہب یہی ہے کہ جو اپنے لئے چاہتے ہو۔ وہی دوسرے کے لئے چاہو۔ اور جو اپنے لئے کریہہ تکلیف دہ سمجھتے ہو۔ اسے دوسرے کے لئے بھی دکھدائی جانے۔ پانچویں دیدہا بھارت میں مہرشی دیدویاس نارائن اوتار نے کہا ہے۔

श्रुयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधतर्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।

यद्यदात्मनि चेच्छ्रेयस्तत्सर्वस्यापि चिन्तयेत् ॥
یعنی دھرم کا پتھر سنو اور شکر اس کے مطابق عمل کرو۔ جو کام اپنے لئے تکلیف دہ سمجھتے ہو۔ وہی دوسروں کے لئے چاہو۔

The whole of the Law And Prophets

کے دھرم سرو سو کے افضل الایمان کے یہ تمام الفاظ بھارت ماما کے منہ کی دیواروں پر لکھ دیئے جائیں گے تاکہ بھارت ماما کی سب نشان اس کو پڑھے اور عمل کرے اور ماما کی گود میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے محبت کرے۔

قرآن شریف نے کہا ہے۔ "الْجَنَّةُ تَحْتَ قَدَمِ الْإِمَامِ" یعنی ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت (سورگ) پھیلا ہوا ہے۔ جہاں محبت ہے وہیں بہشت ہے۔ جہاں دشمنی ہے وہاں نرک ہے (جہنم ہے) ماں کے پاس محبت ہے اور سورگ ہی ہے۔ بھگوان منو نے کہا ہے۔

सहस्रं तु पितृन माता जोरवेणालि रिच्यते ।

یعنی گوردتا (بزرگی) میں ماں کا درجہ والد سے ہزار گنا اونچا ہے۔
خان عبدالغفار خاں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس موقع پر چند کلمے کہیں۔ اور مہاتاجی سے اماندر کھولنے کی ہم لوگوں کی پراہتھنا میں شریک ہوں۔

خان عبدالغفار خان پُرانے زمانہ کا مذہب آج کل کے لوگ بالکل بھول گئے ہیں۔ جو اصلی مذہب ہے وہ تو کتاب میں

ہے۔ اسے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ پہلے کسی زمانہ میں مسجد میں سب مذہب والوں کو جانے کی اجازت تھی۔ مدینہ میں جو مسجد ہے۔ اس میں پہلے مسلمان بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور عیسائی بھی پراہتھنا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے وہ زمانہ آج نہیں رہا۔ آج کیا ہے کیا ہو گیا ہے۔ لوگ پُرانے زمانے کے مذہب کو بھول گئے ہیں۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ بھائی شو پرشاد جی نے خدا کا گھر سب کے لئے قائم کر دیا ہے۔ انہوں نے ہندو مسلمان۔ سکھ۔ عیسائی وغیرہ پر دیا در رحمِ کرم کے اسے بھولے ہوئے سبق کو پھر یاد دلایا ہے۔ اس کے لئے میں ان کا شکریہ گزار ہوں۔

جو مندر ہے وہی گوردوارہ مسجد اور گرجا گھر ہے۔ خدا ان کا مقصد

پورا کرے۔

ہماتما گاندھی کی تقریر

ہماتما گاندھی نے اپنی تقریر میں کہا:۔ بھائی
 شو پر شاد۔ بھائیو! در بہنو۔ میں آپ سے
 کیا کہوں۔ میں سینگاؤں چھوڑ کر کہیں جانا نہ چاہتا تھا۔ مگر پریم انسان کو کہیں
 سے کہیں لے جاتا ہے۔ گجراتی میں ایک بھیجن ہے جو شاید میراں بانی کا ہے۔ اس
 بھیجن میں پریم کا مقابلہ موت کے کچے دھلگے سے کیا ہے۔ موت کا کچا دھاکا
 ٹوٹ جاتا ہے۔ پریم کا سچا دھاکا نہیں ٹوٹتا۔ میں سینگاؤں میں دو مریضوں
 کی سیوا میں مشغول تھا۔ پریم مجھے یہاں کھینچ لایا۔ میں اپنے آپ کو اس کام کے
 لائق نہیں سمجھتا۔ جب سے شو پر شاد جی سے میرا تعارف ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں۔
 کہ وہ گنگا کنارے رہتے ہیں۔ اس کا پانی پیتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ان کے پاس دوسری
 گنگا بھی ہے۔ وہ ان کی بھاؤنا خواہش، اور کلپنا تصور کی گنگا ہے۔ اس میں
 وہ اپنی آتما (روح) کی شدھی (صفائی) کرتے ہیں۔ انہوں نے خواہشات اور
 تصورات کے گھوڑے بھی بنائے ہیں۔ ان کے تصورات کے گھوڑوں کو روکنے والی
 کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان سے وہ زمین کا چکر تو کاٹ ہی لیتے ہیں۔ آسمان میں بھی
 گھوم آتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس خواہش کو مجسم بنانا چاہیے۔ ایک جگہ
 ہندوستان کا مٹی کا نقشہ دیکھا۔ انہوں نے تصورات کے گھوڑوں کو روک دیا۔
 اور ہندوستان کے نقشہ کی تصویر قائم کر دی۔ جیسی ان کی خواہش تھی۔ دیے
 ہی ماہرین فن مل گئے۔ انہوں نے دستکاروں کو تعلیم دی۔ یہ مندر تعمیر ہوا۔ اس
 میں دیوی کابٹ (مورتی) نہیں ہے۔ بھارت ماتا (مادر ہند) کا نقشہ ہے۔ انہوں
 نے ان کو نیا جیون دینا ہی پر دان کیا۔ ان کا تصور مت کی شکل میں ہمارے پاس
 موجود رہیگا۔ آج صبح جب یہاں وہ منتر پڑھتے تھے۔ تب میں یہاں آیا۔
 کیونکہ پورن آہوتی بھی میرے ہی ہاتھوں سے کہانی تھی۔ یہاں میں نے ایک بار وہ

شلوک مناجے میں تقریباً تیس سال سے پڑھتا ہوں۔ وہ شلوک بھارت، ماتا کے لئے نہیں بلکہ دھرتی (زمین) ماتا کے لئے ہے۔ اس میں بھومی (زمین) کو دشمنوتنی (دشمن کی بیوی) کہا ہے۔ اس کا دستریاں (انگرہ) رحم ہے۔ اس کی پیٹھ پر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں کہا ہے کہ ہے دیوی! پیروں کے سپریش (چھونے) لئے تم کشما (معاف) کر دو۔ اس کی چھاتی بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ یہاں بھارت ماتا یا بھارت دیش کا نقشہ بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ ہم بھی اسی خواہش سے مندریں پردیش (داخل) کریں گے۔ کہ سچ مح یہ ہماری ماتا ہے۔ ہماری اپنی ماتا تو آج رنگی کل چلی جائے گی۔ مگر زمین کی ماتا نہیں جائیگی۔ اگر جائیگی تو ہم سب کو گود میں لیتی جائیگی۔ وہ تب جائیگی۔ جب گنگا جائیگی۔

یہ مندر سب کے لئے ہے۔ اس میں سب کو آنا چاہیئے۔ شرط یہی ہے کہ ملک کے لئے محبت ہو جس کے دل میں ہمارے ملک (دیش) کے لئے کچھ بھی محبت ہے۔ وہ آدے۔ اس میں یہ بھاؤ (جذبہ) نہیں ہے کہ دوسری جاتی (قوم) یا ملک کے لوگ نہ جاسکیں۔ ایسے جذبہ سے بھر پور یہ مندر ہے تب میں تابل ہوؤں یا نہ ہوں۔ اسے کیوں نہ کھولوں۔

شری پرکاش ایم۔ ایل۔ اے۔ سنٹرل

کانگریس اور مسلمان

کانگریس کی طرف سے بہت بڑے پیمانے پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان کانگریس کے ممبر بنیں۔ مسلم عوام کے ساتھ نزدیکی تعلق قائم کر نیکی جو سحر یک ہو رہی ہے، وہ ہمارے قومی مستقبل کے لئے نہایت ضروری ہے۔ میں اپنے دیگر دوستوں کی طرح مسلم مسئلہ سے زیادہ خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر بھی میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعداد میں کانگریس میں داخل ہوں اس سے متعلق دیگر امور سمجھنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں کیسے پیدا ہوا ہے۔

ہندوستان کے تاریخی دور | عام طور پر ہندوستانی تاریخ کے تین دور ملنے جاتے ہیں۔ ہندو مسلم اور انگریزی دور۔ اگر ہم حقیقی طور پر تاریخی واقعات کی تحقیقات کریں، تو ہمیں ماننا پڑیگا کہ جس وقت ملک کا انتظام انگریزوں کے قبضہ میں آیا، اس وقت مسلم حکومت ملک میں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اور ہندوستان کا زیادہ حصہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ شاید یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ انگریزوں نے ہندوؤں سے حکومت سنبھالی۔ مگر عام نقطہ نظر سے دیکھنے پر کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے بعد انگریز آئے۔

ہندو مسلم کشمکش | مسلم حکومت کے خاتمہ اور انگریزوں کی عملداری کے آغاز کے درمیانی دور میں جو ہندو حکومت تھی وہ غیر منظم

تھی۔ چاروں طرف لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ اور مناسب طریقہ سے مستحکم ہونے کا کافی وقت بھی نہیں ملا تھا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کا یہ ضرور خیال ہے کہ انگریزوں کو ہم سے انتظام سلطنت ملا۔ اس وقت کے ہندو رواجات بھی غیر معین ہیں۔ کسی ہندو کو اس وقت کی یاد نہیں جس سے اسے فخر ہو کہ ہمارے آباد اجداد نے شاندار کارنامے نمایاں کئے۔ مقابلہ ہندوؤں کو زمانہ قدیم کی یاد تازہ ہے۔ اس زمانہ کی جسے تاریخ دان ہندوؤں کا دور (Hindu Period) کہتے ہیں۔ انہیں یہ ضرور یاد

ہے۔ کہ کئی چھوٹی چھوٹی ہندو سلطنتیں قائم ہوئیں مسلسل جدوجہد ہوتی رہی انفرادی بہادری۔ بردباری اور قربانی کی مثالیں ملتی گئیں۔ مگر اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں۔

انگریزوں کا جذبہ | قبضہ حاصل کرنے کے بعد انگریزوں کا جو خیال اور جذبہ رہا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے

کہ ان کے خیال سے بھی انہوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت حاصل کی ہے۔ گو انہیں سب سے زیادہ جنگ مرہٹوں۔ سکھوں اور نیپالیوں سے کرنا پڑا تھا۔ جو سب ہندو تھے۔ ان کا ابتدائی طریقہ عمل بھی ایسا تھا جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے خیالات میں انہیں مسلمانوں سے اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کے ہی دل ان کے قبضہ حاصل کرنے سے زیادہ شکستہ ہوئے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے سانحات کے بعد جب انگریزوں کی حکومت منظم طور پر ہندوستان میں قائم ہوئی۔ تو وہ ہندوؤں کی طرفدار کرتے تھے۔ اور مسلمانوں

سے خبردار رہتے تھے۔ ان کے اس وقت کے مضامین سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے خوفزدہ تھے۔

پچاس سال کی
دلی کیفیت

یہ رجحان تقریباً پچاس سال تک قائم رہا۔ اسی دوران میں اگرچہ ہندوؤں نے ہر طرح سے انگریزوں سرکار کی مدد کی، مگر وہ اپنے وطن کی آزادی کے لئے اڑتے ہی رہے اور حالات سے سخت غیر مطمئن رہے۔ تب گورنمنٹ کا رخ بدلا مسلمانوں نے بھی یہ محسوس کیا۔ کہ ہر طرح سے انگریزوں کی تائید کرنے میں ہی ہماری حقیقی بستی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ضرورت ہو تو ہمیں ہندوؤں کی مخالفت کر کے بھی ہر طرح سے گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آزادی کی تحریک مضبوط ہندو قومیت کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے انگریزی انٹرن کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ہندوؤں سے ہیں کوئی مطلب نہیں۔

انگریز اور مسلمان

ایسی حالت میں انگریز یعنی برٹش حکومت نے صاف طور سے مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کیا۔ یہ حالت تیس سال سے چلی آرہی ہے۔ اس کی ایک بہت افوسناک اور مضبوط مثال یو۔ پی کے سابق گورنر سر ولیم مورلیس نے دی تھی۔ جب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سلسلے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے محبت آمیز تعلقات تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ جن کا ثبوت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی مریم اور داؤد کے ناموں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ بچارے اس وقت سینکڑوں سالوں کے مسلسل جہاد کو فراموش کر بیٹھے تھے جس سے یورپ کی تاریخ لال ہوئی پڑی ہے۔ اور جو

عیسائیوں اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کرتی رہی ہے۔ اور یورپ کے عیسائیوں کا ٹرکی کے ساتھ جو تعلق رہا۔ اس کا بھی رہنوں نے اس وقت کوئی ذکر نہیں کیا۔ گبن سے دینز تک کے انگریز تاریخ دانوں کے قول بھی آپ کو یاد نہ آئے۔ اور شیکسپیر اور سکاٹ وغیرہ کی تصانیف بھی اس وقت آپ کے ذہن سے نکل چکی تھیں۔

نئی قومیت | یہ سب کچھ موتے موتے بھی اور منہ و مسلمانوں کے باہمی عناد اور غلط فہمیوں کی موجودگی میں بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ سب کو ایک ہی ملک میں رہنا ہے اور جب یہ حالات ایسے ہیں جن سے بچا نہیں جاسکتا۔ اور کوئی راہ فرار نہیں۔ تو باہمی امن سے رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ کسی غیر ملکی طاقت پر انحصار کرنے سے مستقل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس یہ امکان ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اور زیادہ محسوس اور مشکلات میں گرفتار ہو جائیں گے۔

کانگریس قومی جماعت | سب لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی صرف ایک ہی قومی جماعت ہے۔ وہ ہے کانگریس جس نے ہر قسم کی تکالیف اٹھا کر بھی اپنی صداقت کا ثبوت دیا ہے۔ جو تمام مخالفتوں کا مقابلہ کر کے ملک کی آزادی کا پرچم اُپر اٹھائے ہوئے ہے۔ جو بغیر ضمانہ طور پر وطن کی خدمت کرتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ادارہ میں کچھ ایسی کشش آمیز طاقتیں ہیں کہ کتنے ہی مرد و زن بڑے اور چھوٹے اپنا سب کچھ خوشی خوشی اس کے لئے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ ہم سب ہی اس نتیجہ پر پہنچے

ہیں کہ جو کوئی مستقل نایہ کی صورت پیدا ہوگی۔ اس سے زیادہ ترقوی مفاد کانگریس ہی اٹھا سکتی ہے۔ اور اس سے ہی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آزادی کی جنگ کو جاری رکھیں گی اور ملک کا سہارا بن کر رہیں گی۔

اہل اسلام
لانے کی سعی کرے۔ پرانی باتیں تو اب فراموش ہو چکیں
کو دعوت
موجودہ مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ مستقبل کے امکانات

سے تمام فکر مند ہیں۔ اقتصادی اور سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنے پر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب کی بھلائی ملکر کام کرنے میں اور باہمی محبت اور یکسانیت قائم رکھنے میں ہی ہے۔ کانگریس کا کسی خاص جماعت یا فرقہ سے تعلق نہیں کسی مذہب کے خاص حقوق سے متعلق اسے دلچسپی نہیں۔ اگر آج ہمارے ملک میں کوئی چلک ادارہ ایسا ہے جس میں کوئی بھی ہندوستانی صاف دلی سے بلا ہچکچاہٹ شامل ہو سکتا ہے۔ تو وہ صرف کانگریس ہے۔ ان حالات میں جو جدوجہد جاری کی گئی ہے۔ وہ بالکل درست ہے۔ اور مستقبل قریب حوصلہ افزا ہے۔

ہندو مسلم مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ ہندو دھرم اور درشن انفرادی ہے گو اس کی قدیم کتابوں میں عالمگیر مجلسی اتحاد کی موٹے موٹے اصولوں کی بنیاد پر تعمیر شدہ سکیم ملتی ہے۔ مگر دراصل اس کے موجودہ پروکار عام میل جول میں اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور نہ ہی اسے مستقل بنیادوں پر کھڑا کرنے کی کوشش ہی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کی مجلسی زندگی کے تنزل پذیر ہونے کے جو جذبات ہمیشہ سامنے آتے ہیں۔ اس سے اتحاد کے تمام ریزولوشن اور کوششیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اصلی چار اقوام اب بڑھتے بڑھتے چار سزار تک پہنچ گئی ہیں
ہندوؤں کی اندرونی تفریق | ہندوؤں کی یہ خصوصیت ہے کہ سالہتی توگ معمولی
 اختلاف پر الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو نیا فرقہ بنا کر
 ہندو ہی بنے رہتے ہیں، مگر دوسرے گھبرا اور
 اکٹا کر یا ناراضگی و غصہ کے زیر اثر دوسرے مذاہب میں داخل ہو جاتے
 ہیں۔ ہندوؤں کی آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کے سماج (سوسائٹی) میں
 بیوگان، اناقتہ، حاجتمندوں اور مصیبت زدگان کے لئے کوئی جگہ نہیں۔
 ہم دوسروں کو معمولی بات پر تکلیف دیتے ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں
 کرتا۔ ایسے افسوسناک حالات میں یہ قدرتی ہے کہ چلے ہمارے معیار کچھ ہی
 ہوں۔ کروڑوں ہندو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔

اسلام کی خصوصیت | حکومت کی توکشتن جوتی ہی ہے حکومت
 کی تمام اشیاء پسند آتی ہیں۔ اگر راجہ کا دہرم
 مسلمان تھا۔ تو اس کے ماتحت لوگوں کے لئے اس میں دلچسپی تھی۔ بڑا سے کی
 بزرگی کا باعث اس کا ظاہر اس لوگ سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی کی نقل بھی ہو سکتی
 ہے۔ دوسرے اسلام بہت ہی جمہوریت پسند ہے۔ افلاس کی وجہ سے کوئی
 اس کے مطابق قصور دار نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی وجہ سے کوئی اپنی مناسب
 مجلسی جگہ سے محروم نہیں ہوتا۔ مفلس اور متمول اشخاص ایک ہی
 دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ اور مسجد میں دعا مانگتے ہیں۔ سالہتی ہی وہ
 بہت سادہ مذہب ہے۔ وہ بہت تھوڑے کام پر ہی دنیا اور سرلوک
 دہشت کے متعلق بہت امیدیں دلاتا ہے۔ انسان کی قدرتی کمزوریوں
 کو وہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔

مسلمان ہندوستانی ہی ہیں | چاہے ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان

بہرے نہیں آئے ہیں۔ جیسے ایک
 مستثنیات کے علاوہ سب ہندوستانی ہی ہیں۔ بہت کم تعداد بالکل صاف
 غیر ملکی خون سے ہے۔ جو ہندو مسلمان بن کر اپنے پرانے مذہب کا دشمن
 بن جاتا ہے۔ اس پر ہمیں حیرانی نہ کرنی چاہیے۔ انسان کی فطرت کا مطالعہ
 کرتے ہوئے یہ قدرتی نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جسے اس کے سماج (سوسائٹی)
 نے نکال دیا ہے وہ اسے برا سمجھے۔ اپنے مذہب کو چھوڑنے والے تھے
 لئے اس کا نیا مذہب زیادہ عزیز بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ مصیبت میں
 گرفتار تھا۔ تو اس نے اس کا استقبال کرتے ہوئے اسے قبول کیا تھا
 جب وہ مختلف فرقوں سے بھری ہوئی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ تو اس نے
 اس کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے فرقہ سے اسے کیوں محبت نہ ہو؟ کیوں نہ نیا
 پیروکار اپنے نئے مذہب اور احباب کی خدمت کرنے کے لئے بے قرار ہو؟
 مصیبت کے زمانہ میں جو کام آتا ہے۔ دُہی دوست ہے دُہی عزیز ہے
 جو تکلیف کے دنوں میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ تو جانی دشمن ہے؟
مسلم سماج | ساتھ ہی یہ بھی کہنا پڑیگا۔ کہ ایسے حالات میں جن لوگوں
 نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ ان کے ذریعہ اس
کی کمزوریاں | نئے سماج یا فرقہ کو دراصل سیاسی۔ روحانی یا دینی
 طاقت حاصل نہیں ہوتی۔ اگرچہ مسلمانوں کو ملک میں آئے ہوئے ایک ہزار
 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اگرچہ کئی صدیوں تک وہ ایک طرح سے ملک کے
 مکمل حاکم تھے۔ پھر بھی وہ کمزور اور مفلس ہی بنے رہے۔ ان کے مذہب
 کے بنیادی اصولوں میں ہی کچھ کمزوریاں ہونگی جس سے ان میں خود ضبطی کا

جذبہ بہت کم ہے۔ گودہ عمارتی طور پر بہت جو غش کا اظہار کرتے ہیں۔

مسلمانوں کی حالت

انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستانی سوسائٹی میں مسلمانوں کا جو درجہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ نہیں تھا۔ اقتصادی۔ سیاسی کسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی سی اہمیت دیکھی جاتی ہے۔ کوئی حیرت نہیں کہ اس عجیب نظارہ سے غیر ملکی حاکم خوفزدہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں ہی مسلمانوں کے طرفدار بن گئے۔ کئی اندرونی طریقوں سے وہ مسلمانوں پر زور دینے لگے۔ روح کی بیداری اور ترقی کے ذرائع کا خاص طور پر ان کے لئے انتظام کیا گیا۔ ملازمتیں مختلف اداروں میں ان کے لئے جگہ محفوظ کی گئی۔ ایسے انتظامات سے خاص طور پر جب وہ حکومت کی طرف سے کئے گئے۔ بلا شک مسلمانوں کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔

قومیت کا اثر

ہندوؤں کو یہ حالات بہت بُرے معلوم ہوئے۔ زیادہ ہی زیادہ مطالبات پیش کرنے لگے۔ غیر ملکی نوکر شاہی کو بھی قدرتی خواہش ہوئی کہ سکھ عیسائی وغیرہ اقلیتوں کو بیدار کیا جائے۔ جس سے ان کی حکومت قائم رہے۔ عقلمند مسلمانوں نے اس چال کو سمجھ لیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ قومیت میں ہی ان کی حقیقی اور مستقل بھلائی پوشیدہ ہے۔ اسی وقت بین الاقوامی حالات نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی تو آخر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں انسانی زندگی کی لہرازی اور ابدی ہے۔ ایسے مسلمانوں نے سنا سب سمجھا کہ ہندوؤں سے ہی ملکہ ہم آزادی کی لڑائی میں مصروف ہوں۔ اور انہوں نے اپنے ہم مذہبوں کو بھی

جوش دلایا کہ تو می سحر یک کو اپنائیں۔ اس میں شک نہیں کہ کانگریس نے حالات سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اپنا اولین فرض سمجھا۔ اور سب تو می طاقتوں کو منظم کرنا شروع کیا۔

ہندوؤں کا فرض | ایسے حالات میں ہندوؤں کا خاص فرض ہے انہیں ہر طرح سے اشارے کا ہم لینا ہو گا۔ تاکہ

سب متحد ہو جائیں۔ ہندوؤں کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ان کی تعداد پچیس کروڑ ہے۔ اس مشترکہ مکان میں وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بھائی صدمہ اڑ جائے۔ کئے کہ میرے حق سے زیادہ ماتم نہ دو گے۔ تو میں اجنبیوں کو بلا کر گھر لٹوا دوں گا یا اس میں آگ لگا دوں گا۔ تو بڑا بھائی گھر کی عزت بچانے کے لئے چھوٹے بھائی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور نقصان بڑاشت کر کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ ہندوؤں کو اسی خیال سے کام کرنا چاہیے

اقلیتوں کی ضد | اگر کوئی اقلیت اپنے حقوق سے زیادہ کے لئے جد کرے تو اسے مطمئن کرنا ہی پڑے گا۔ اگر چھوٹا

بڑے کو مشتبہ سمجھے تو یہ قدرتی ہی ہے۔ بڑے کا فرض ہے کہ اس کا شک دور کرے۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آزادی مل جائے گی۔ جب کسی باہر کی طاقت کا اندیشہ باقی نہ رہیگا۔ جب کسی غیر ملکی حکومت کا خوف نہ رہیگا۔ تب ملک میں آباد تمام فرقے اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھیں گے۔ اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔

ہمارا فوری فرض | اس وقت اتحاد اور نظام کی خاطر۔ امن اور انتظام کے لئے۔ اکثریت کو اپنا سب کچھ قربان کر دینے

کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ساتھ دینے کی قیمت بھی مانگی جائے تو دینی ہوگی

اس سے کانگریس کی بھی طاقت بڑھ سکتی ہے۔ تبھی کانگریس کا نظم سب تسلیم کریں گے۔ اور تبھی سب کے شکوک رفع ہونگے۔ کیا یہ امید کی جائے کہ اس بڑے کام میں ہم سب اپنی اپنی طاقت اور عقل کے مطابق ممد و معاون ہونگے۔ اور اپنی منزل مقصود کے حصول کے لئے مکمل طور سے کوشاں رہیں گے۔

ڈاکٹر پیٹا بھی سیتا رامیہ

بامی امدادی تحریک اور کانگریس

تحریک امداد بامی (Cooperative Movement) کا کسانوں کی اصلاح سے گہرا تعلق ہے۔ سچ بوجھا جائے۔ تو یہ تحریک کسان تحریک کا ایک ضروری جزو ہے۔ کسانوں کی تکالیف کو دور کرنا اس کام سے کم مقصد ہے۔ مگر اس کا زاویہ نظر کافی وسیع ہونا چاہیئے۔ جس سے شہری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی یہ اثر انداز ہو سکے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ آپ اسے انفرادی تحریک نہیں کہہ سکتے۔

ہمیں کسانوں کی موجودہ حالات پر غور کرنا چاہیئے۔ ساتھ ہی ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیئے۔ کہ ہمارے شریک کار کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے پہلے ہم آپ لوگوں کا دھیان کانگریس کے کسانوں سے متعلق طریقہ عمل کی طرف

مبذول کر دانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو پچھلے صوبائی انتخابات کے موقعہ پر اپنا کام فی اثر دکھا چکا ہے۔ کانگریس نے جب لکھنؤ کے اجلاس پر دوبارہ آفلاس، بیکاری اور دیہاتیوں کے قرضہ کے بوجھ وغیرہ مسائل پر غور کیا۔ تو یہ ظاہر ہوا کہ اس کی بڑی وجوہات ہمارے یہاں کی کھیتی باڑی کے پرانے طریقے اور پیس ڈالنے والے لگان کا رواج ہیں۔ پچھلے سالوں میں اناج کا نرخ کم ہو جانے سے کسانوں کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اور کسانوں کے مسئلہ کا حل کرنا اور مشکل ہو گیا کانگریس کی قرارداد میں بالکل ٹھیک ہی کہا گیا ہے۔ کہ اس مسئلہ کو مکمل طور پر سمجھانے کے لئے آخر کھیتی باڑی کے طریقوں اور لگان کے رواج میں تبدیلی اور انگریزی ملکیت پرستی سے ملک کو آزاد کرانا ہو گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہو گا۔ کہ سرکار اس بات کو محسوس کرے۔ کہ دیہات میں رہنے والے بیکار آدمیوں کو کام دینا اس کا فرض ہے کسانوں کی ایک عام شکایت ہے کہ زمینداروں اور تعلقہ داروں کے ہاتھوں ہمیشہ ان کی تباہی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے سوشلسٹ بھائی یہ نہیں چاہتے کہ ایسے قانون بنائے جائیں جن کی وجہ سے کسانوں میں پھیلنے والے انقلابی رجحانات میں خلل واقع ہو۔ مگر ہمارا مطلب تو وہی ہے۔ جو کانگریس کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں۔ کہ مستقبل میں انقلابی تبدیلیوں کا انتظار کرنے کی بجائے جبکہ پراپیٹریہ دولت کا نام و نشان مٹ جائیگا۔ کسانوں کو جلد سے جلد ادا پہنچا کر انکی تسکلیف کو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ دور کرنے کی کوشش کی جائے۔

کسانوں اور چھوٹے چھوٹے زمینداروں کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے قرض کا۔ اس سلسلہ میں کانگریس نے جو سفارش کی ہے۔ وہ بالکل معنی برالفاظ ہے۔ کانگریس نے قرض کے علاوہ بقایا لگان اور مالگنداری کے تعلق بھی سفارش کی ہے۔ آج ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں۔ کہ قرض کا انتظام کیا جانا چاہیے۔

اصل قرض سے دو گنے سے زیادہ وصول کرنے کا حق مہاجنوں کو ہرگز نہ دیا جائے اور سابقہ قرض کی ادائیگی کے لئے مہاجنوں کو مجبور کیا جائے کہ روپیہ میں سے آٹھ گنے بکری وہ صبر کریں۔ مگر اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ آخر اتنے روپے ادا کرنے کے لئے کہ ساؤں کے پاس کیا ذرائع ہیں۔ کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جس سے وہ قرضہ کی ادائیگی کے قابل ہو سکیں۔

کساؤں کی قابل رحم حالت کساؤں کی تکالیف کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ ان کی زمینوں میں اس قدر پیدادار نہیں ہوتی کہ اخراجات کے علاوہ کافی منافع ہو۔ اور اسی وجہ سے وہ طرح طرح کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں۔ جہاں زمینداری سسٹم رائج ہے وہاں تو بیگار کا ہی رواج آج کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کو دور کرنے کے لئے فوراً دھیان دیا جانا چاہیے۔ لگان اور مالکداری وصول کرنے میں جیسے مظالم اور تشدد سے کام لیا جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وگرنہ کو یاد ہو گا کہ ۱۹۱۵ء میں جب گاندھی جی نے چمپارن میں نیل کی کھیتی کرنے والے کساؤں کی تکالیف کی تحقیقات کی تھی۔ تو معلوم ہوا تھا کہ تلہے صاحبوں کی طرف سے کساؤں سے چونٹھ قسم کے غیر قانونی ٹیکس وصول کئے جاتے ہیں جن مقامات پر رعیت داری سسٹم رائج ہے وہاں کے کساؤں کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ ان مقامات پر ہر تین سال کے بعد زمینوں کا دوبارہ بند و بست ہوا کرتا ہے۔ اور ٹیکسوں کا بوجھ عموماً پونے انیس فیصدی بڑھ جاتا ہے۔ درمیان میں ہونے والے اضافہ اور دوسرے قسم کے لگان کی چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اتنا تو صاف ہے کہ کساؤں پر ٹیکسوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ اس میں جلد از جلد کمی ہونی چاہیے۔ ادھر جنگل قانون اور ٹیک قانون نے ملک کے شہریوں کی حالت اور بھی بدتر

بنادی ہے۔ قدرت نے ان پر مہربانی کر کے انہیں جو اپنا تحفہ دیا ہے۔ ان سے بچارے غریبوں کو غریبوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ جنگل قانون کے باعث موشوں کو چراگاہوں کی سہولت نہیں ملتی۔ اور گاڑی ہنگی ہو جاتی ہے۔ ملک قانون نے مچھلی پکڑنے کی تجارت کو ختم کر دیا ہے۔ اور انسانوں اور جانوروں دونوں کو کمزور بنا دیا ہے۔

کانگریس کا پروگرام | دو باتیں اور رہ جاتی ہیں جن کے لئے حکومت ذمہ دار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری بجٹ

میں دیہات سدھار کے لئے جتنی رقم خرچ کئے جانے کا انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ کسانوں کی مجلسی۔ اقتصادی اور تمدنی ترقی کے لئے جتنی رقم الصافاً مقرر ہونی چاہیے۔ اتنی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ شکایت اب تک قائم ہے کہ ہمارے یہاں سڑک، ہسپتال اور سکول نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ لائبریری رکھینے کے لئے میدان، بنک، انشورنس وغیرہ کی سہولیات بھی ضروری ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسانوں کو معر فی تہذیب کے عملے سے بھی بھاری نقصان ہوا ہے۔ شینوں کی ایجاد نے ہندوستانی دستی صنعتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ جس سے ہمارے دیہاتی بھاتی جو دستکاری کا کام کرتے تھے۔ اپنے پیشے کو چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنے کے لئے مجبور ہو گئے۔ اور اس طرح زمین پر زیادہ ہی زیادہ بوجھ بڑھتا گیا۔ اور مالی نقطہ نظر سے زراعت نقصان کا پیشہ بن گیا۔

اس لئے کانگریس نے ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر ہی اپنی ذراعتی سکیم تیار کی ہے۔ جس میں ایک طرف اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کسانوں کی مالی حالت بہتر بنائی جائے۔ جس سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں

اور بخون سے اپنے شہری حقوق کو استعمال میں لاسکیں۔ جبر مغرب
 کسان کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگ رہی ہے۔ وہ بلا شک و شبہ سے پہلے
 روٹی کی باتیں کرنا پسند کریگا اور بعد میں دوٹ کی۔ بیچارہ مقروض کسان یا
 تو اپنے زمیندار کے ہاتھ کا کھلونا بن رہتا ہے یا جہا جن و شاہوکار کے ہاتھ
 کا۔ جس غریب کسان پر دن رات ظلم ہوتے رہتے ہیں۔ جس پر طرح طرح کے
 قانونی اور غیر قانونی اور غیر قانونی ٹیکسوں کے بوجھ لڑے ہوئے ہیں۔ اسے
 بھلاستیہ اگرہ اور سورا جیہ کی باتیں کرنے کا صبر کہاں؟ اورستیہ اگرہ اور
 سورا جیہ کی جنگ کے دوران میں آنے والی مصیبتوں کے پہاڑ کا سامنا
 کرنے کی اس میں طاقت کہاں؟ اس لئے کانگریس نے دیہات سدھار کی
 طرف دھیان دیا ہے۔ اور دیہات کو ہی قومی بیداری کا مرکز بنانے کا
 فیصلہ کیا ہے۔ اور ہمارے کسان اور مزدور ہی اس کے بنیادی کشتون ہیں
 ایک زمانہ تھا جب سیاست اور اقتصادیات ایک
 دوسرے سے بالکل الگ تھیں۔ مگر وہ زمانہ گزر گیا
 اب تو کسانوں کی مالی حالت اور کسانوں کی زندگی

تحریک امداد باہمی (کو اپریٹو)

کا زراعتی پہلو ہی امداد باہمی تحریک کی بنیاد ہے۔ ایک وقت تھا۔ جب
 ناقدوں کی نظر میں کانگریس اور یہ تحریک اگر ایک دوسرے کے مخالف نہیں
 تو کم سے کم ایک دوسرے سے بہت دور ضرور ملنے جاتے تھے۔ لیکن اب
 زمانہ کی رفتار کے ساتھ ہی لوگوں اور کانگریس کے زاویہ نظر میں بھی فرق پڑ گیا
 ہے۔ ہاں کو اپریٹو ڈیپارٹمنٹ کا نقطہ نگاہ بھی بدل گیا ہے یا نہیں۔ ہم
 نئی سنش طریقے سے نہیں کہہ سکتے۔ کانگریس کو آج بھی حکومت مشتبہ نگاہوں
 سے دیکھتی ہے۔ اس کے تعمیری پروگرام میں اسے سیاست کی پو آتی ہے

فرقہ دارانہ اتحاد اور سرحدیں اصلاح کو بھی وہ سیاسی چال سمجھتی ہے اور نسلی
اشیا کے خلاف ہونے والے پرچار سے وہ کیوں نہ گھبرائے۔ جب کہ بجٹ کے
گھائے کو پورا کرنے کے لئے اس سے اس کو کافی آمدنی ہوتی ہے۔ رہا کھدوں
بابت۔ اس کے مفاد کو کبھی کبھی وہ بھی تسلیم کرتی ہے۔ مگر جو سرکار چرخی کے
پرچار اور اس کی ترقی کے لئے توجہ اور وقت صرف کرتی ہے پتہ نہیں وہ چرخی
کے پرچار سے کیوں گھبراتی ہے۔ کو اپریٹو ڈیپارٹمنٹ اگر جلاہوں کی امداد
کر سکتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ اسی اصول کے مطابق وہ چرخی پر سوت
کٹائی کی بڑی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔

دیہاتی صنعتوں کا دوبارہ اجراء | چرخی پرچار اور سوت کٹائی کے ساتھ ہی دیہاتی
صنعتوں کا سوال آتا ہے۔ کو اپریٹو ڈیپارٹمنٹ
تباہ شدہ اور تقریباً مردہ دیہاتی صنعتوں کو
دوبارہ زندہ کرنے کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کمانڈرس نے جب دیہاتی
دستکاریوں کو زندہ کرنے کا پروگرام مرتب کیا۔ اور اس پر عمل کرنے لگی
تو سرکار اسے شک کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ ہی اس
کے شکوک بھی بہت کچھ دور ہو چکے ہیں۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ دیہاتیوں
کی ترقی کے لئے کو اپریٹو ڈیپارٹمنٹ کیوں نہ کچھ کرے۔ یہ ایسی منائیش کا
انتظام کر سکتا ہے جہاں آگرہ۔ مراد آباد۔ پورولیا۔ وشنوپور۔ لکھنؤ۔ پٹنہ
یا یوں کہیے کہ تمام اکنکے مختلف حصوں میں ہمارے کارنگروں کے ذریعہ
بنائی گئی اشیا بکری کے لئے رکھی جاتیں۔ جن سے اس کا کافی پرچار ہو
اور ملک کی مختلف دستکاریوں کی حوصلہ افزائی ہو۔

تعلیم کا کام :- شریک امداد باہمی (کو اپریٹو) کا کام ملک کے صنعتی

میرا ان تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے۔ عوام میں تعلیم کا پرچار کرنا ان کا بھی اتنا ہی ضروری فرض ہے جتنا دیگر لوگوں کا۔ مگر ابھی تو کراچی پر ٹیو تعلیم اندر کو اپر ٹیو سکیم کے ذریعہ اشاعت کی گئی صفائی کی حالت غیر موجود ہے اس کے لئے خود دیہاتیوں کو سب سے پہلے کام شروع کرنا چاہیے۔ اور ایک دفعہ کام شروع ہونے پر اس کام میں پوری مدد دینا کو اپر ٹیو دیہات رٹنٹ کا فرض ہے۔

ہر سچوں کی امداد | کو اپر ٹیو دیہات رٹنٹ کی طرف سے ہر سچوں کو سہولت دینے کے لئے خاص طور پر انتظام ہونا چاہیے۔ اس وقت ہر سچوں کو خاص طور پر اجتماعی طریقہ پر زمین حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طریقہ پر ہر سچوں کو زمین نہ دی جائے بلکہ اجتماعی شکل میں دی جائے۔ کیونکہ انفرادی ملکیت ہونے سے ان میں سرمایہ دارانہ رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ اور وہ زمین کو اچھے ۱۶۰ فوٹ پر فروخت کر کے روپیہ پیٹا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جو یقیناً نقصان دہ ہو گا۔ اس لئے ہر سچ کنبور کی مختلف ٹولیاں کی کو اپر ٹیو سوسائٹیوں کو زمین دی جانی چاہیے۔ ان خاندانوں کے ہر ایک فرد کو زندگی بھر اس سے مفاد اٹھانے کا حق حاصل ہو گا۔ مگر اسے فروخت کرنے کا نہیں۔ زمین کی کھیتی بھی کو اپر ٹیو طریقہ کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔

کانگریس اور کو اپر ٹیو تحریک | آج ہر سچوں کے سامنے یہ ایک مسئلہ ہے کہ رہنے کے لئے جھونپڑیاں کہاں بنائیں۔ خاص طور پر صوبہ مدراس میں۔ اس مسئلہ کو حل کر کے کا صرف ایک طریقہ ہے

کو اپریٹو سوسائٹیوں کے ہاتھ میں۔ جس طرح محض ریزولوشن پاس کرنے سے
 ہی سورا جید نہیں مل جاتا۔ اسی طرح میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے دیہات
 سدھار کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے روز بروز سخت دھوپ۔ پانی
 اور کھجور میں کام کرنا ہو گا۔ اور اس کام کو منظم طریقہ پر کرنے کے لئے ہمیں
 موجودہ انتظام سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے۔ اس کے لئے یہ ضروری ہے
 کہ کانگریس اور کو اپریٹو سوسائٹیاں کے درمیان تعلق قائم کیا جائے۔ اس میں
 شک نہیں کہ ہندوستان کے ہر صوبہ میں کم سے کم آدھ درجن ایسے برگزیدہ
 کارکن ضرور موجود ہیں۔ جن کو کانگریس اور کو اپریٹو سوسائٹیاں دونوں کے ساتھ
 یکساں دلچسپی ہے۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم کرنے کے لئے ان
 لوگوں کے تعاون سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح دو نئی حل کر
 دیہات سدھار کا جو پروگرام مرتب کریں گے۔ وہ ضرور فائدہ مند ہو گا۔
 اور اسے کانگریس کمیٹی اور کو اپریٹو سوسائٹیاں کے سامنے منظوری کے لئے پیش
 کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح دیہات سدھار کے کام کو کافی تقویت ملے گی

مشرقی پت سبھا ش چندر بوس

کسانوں کے کچھ مسائل

میں اس مختصر سے مضمون میں ہندوستان کے موجودہ دیہاتی مسائل کا کوئی
 آخری حل سامنے نہیں رکھوں گا۔ صرف چند ایک مسائل کا ذکر کروں گا۔ اکثر

یہ ہوتا ہے۔ جیسے منطق میں۔ کہ مسائل کے محض ذکر سے ان کے حل کی کوئی صورت نکل آتی ہے۔ یہی بات ہندوستان کے دیہات کی اقتصادیات کے ساتھ ہے۔

ہندوستان پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہو گا کہ اراضیات کے مرتبہ اصول سب جگہ کے لئے یکساں نہیں۔ اس لئے جہاں اتنا اختلاف ہے۔ وہاں ہم نے یکسانیت پیدا کرنی ہے۔ اور پھر اس میں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں۔ تاکہ ہماری اراضیات کے مسائل مجلسی انصاف کے اصولوں اور موجودہ زمانہ کی ضروریات سے میل کھا سکیں۔

بنگال۔ بہار و اڑیسہ کے صوبوں اور یو۔ پی و مدراس پر فیڈ لسی کے چند حصوں میں ہم زمینداری اور تعلقہ داری کا رواج اپنی تنگی شکل میں دیکھتے ہیں۔ بنگال اور اس سے ملحقہ صوبوں میں جہاں استعماری بندوبست نہ تھا۔ زمینداری سسٹم کی ایک اصلاح شدہ شکل بھی دیکھنے میں آتی ہے جس کے مطابق زمینداروں کے ذریعہ ادا کئے جانے والا مالیانہ تو مقررہ ہے۔ مگر کسانوں کے ذریعہ لیا جانے والا راضی کالگان تبدیل ہوتا رہتا ہے یو۔ پی۔ ہمارا شرط و تجارت میں ایتواری سسٹم رائج ہے۔ وہاں بنگال اور کے ملحقہ صوبوں جیسی زمینداری نہیں۔

غیر مالک ہیں اب زمینداری کے رواج کے سیاسی پہلو پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام ترقی پسند اصحاب اس بات سے متفق ہیں کہ زمینداری سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے۔ سوال صرف یہ ہے کہ بغیر تلخی۔ نفرت اور خون خرابی کے اس رواج کو کیسے ختم کیا جائے؟ ہندوستان سے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر یونسلٹ مالک۔ میں بھی زمینداری

سسٹم کو ہٹایا جا رہا ہے۔ پچھلے سال آئرلینڈ کی سیاحت کے دوران میں مجھے
 آئرلینڈ فری سٹیٹ کے مسئلہ اراضیات پر وہاں کے وزیر اراضیات سے تبادلہ
 خیالات کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سرکار کس طرح بڑے
 بڑے زمینداروں کی اراضی جو پہلے بطور چراگاہ استعمال کی جاتی تھی۔ خرید
 رہی ہے۔ اور کسان ملکیت سسٹم (System of Peasant
 Proprietor ship) کے ماتحت کھیتی باڑی کے قابل بنا
 رہی ہے۔ یہ زبردستی بیدغلی کا نہیں بلکہ معاوضہ کا معاملہ ہے۔ گذشتہ
 سالوں میں مغربی پریشیا میں بھی اسی طرح کے ایک طریقہ کو استعمال کیا گیا تھا۔
 جہاں حکومت نے جنکروں پریشیا کے زمینداروں کی دیوالیہ جائیدادوں
 کو اپنے قبضہ میں کر کے کسانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے خلاف روس
 میں زمیندار ہی سسٹم کا خاتمہ زبردستی بیدغلی کے ذریعہ کیا گیا۔ ۱۹۱۷ء
 کے انقلاب کے دوران میں جب روس میں کچھ دن گڑ بڑ رہی۔ تب اراضیات
 کے خواہشمند کسانوں نے زمیندار ہی سسٹم کو تباہ و برباد کر کے اپنا قبضہ
 جما لیا۔ جب بالٹرک سرکار قائم ہوئی۔ تو اس نے دیکھا کہ زمیندار غائب
 ہو گئے۔ اور ان کی جگہ کسان مالکان نے لے لی۔ خیر حکومت یہ کاغذی
 اعلان کر کے خاموش ہو گئی۔ کہ اراضی ملک کی ہے۔ یعنی اراضی پر حکومت کا
 حق ہے۔ کسی خاص فرد کا نہیں۔ لیکن قریباً بارہ سال تک وہ آنکھیں بند
 کئے کسان ملکیت کے سسٹم کو برداشت کرتی رہی۔ بارہ سال کے بعد سرکار
 کی طرف سے اجتماعی کھیتی اور کسان مالکوں (جو روس میں کلکوں کے نام
 سے مشہور ہیں) اور آہستہ آہستہ بیدغلی کرنے کی تحریک شروع کی
 گئی۔

مشکل اور نازک مسئلہ

بنگال جیسے صوبوں میں صرف زمینداری سسٹم ہی نہیں، بلکہ اراضیات کے متعلقہ قواعد و ضوابط نہایت پیچیدہ ہیں، کیونکہ وہاں کسانوں کے حقوق کے کئی درجے ہیں ایسے صوبوں میں زمینداری کو ہٹانے اور خاص اراضیات کے متعلقہ قانون نافذ کرنے کے علاوہ موجودہ طریقہ کو بھی کافی سادہ اور آسان بنانا پڑیگا اور کسانوں کے ان درمیانی درجوں کو ختم کرنا ہوگا، دراصل زبردست انقلاب کے بغیر ان بڑے مسائل کا حل سوچنے میں ہندوستان کے سیاستدانوں کو بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑیگی۔

قرضداری اور چکندی

یہ سچ ہے کہ زمینداری سسٹم کے نقائص قرضداری و نقصان دہ چکندی کے دو بڑے مسائل ہیں۔ اس بات سے سب اتفاق کرتے ہیں، کہ کسانوں کی قرضداری دور کرنی چاہیے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس کام کے لئے روپیہ کہاں سے لایا جائے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہونا آسان نہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ قرضداری کو دور کرنے سے ہی تو یہ سوال حل نہیں ہوتا۔ مان لیجئے۔ آپ ایک جھٹکے میں کسانوں کی قرضداری دور کر دیتے ہیں، لیکن بیس یا پچاس سال میں اس کے دوبارہ شروع ہونے کو کیسے روکا جائے، کسانوں کو کچھ زمین دینا پڑیگی جس کی پیداوار سے وہ اپنے کنبوں کا گزارہ کر سکیں، دوسرے الفاظ میں نقصان دہ چکندیوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور جب تک یہ ضرر رساں چکندیاں بند نہیں ہونگی، تب تک نہ تو اجتماعی کاشت ہی ممکن ہو سکتی ہے، اور نہ ہی سائنٹفک طریقہ سے عالمگیر زراعت، اس لئے زمینداری سسٹم

کو دُور کرنے کے بعد زمین کی نئے سرے سے پیمائش کرنی ہوگی۔ اور ایک نیا بندوبست کرنا پڑیگا۔ جس میں نقصان دہ چکبند یاں نہیں رہیں گی۔

وراثت میں زمین کی تقسیم | پھر دوسرے مسائل ہیں جن کو پہلے سے دھیان میں لاکر حل کرنا ہوگا۔ مان لیجئے نیا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تمام نقصان دہ چکبند یاں دُور ہو جاتی ہیں

لیکن مستقبل میں ہم کسانوں کو قرضدار و فضول خرچ ہونے سے کیسے روک سکیں گے۔ بلا شک اہم یہ قانون بنوا سکتے ہیں۔ کہ کوئی کسان زمین کو زمین نہ کرے اور نہ ہی فروخت کرے۔ اس سے کچھ حد تک اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کے لئے مجبور ہونگے۔ لیکن اگر اس کے ذمہ ایک بڑا کتبہ ہے تو وہ کیا کریگا۔ جب وہ مرجائے گا۔ اور اس کی زمین لڑکوں کو مل جائے گی۔ تب کیا ہوگا۔ یہ سچا مسئلہ ہے۔

برصغیر کنٹرول | فرانسیسی کسان ان مسائل کو اس طرح حل کرتے ہیں۔ غیر قدرتی ضبط تولید کے ذریعہ وہ بہت مختصر کتبہ کی پرورش کا انتظام کر لیتے ہیں۔ انجام کار وہ اپنی زندگی مرے سے گزارتے ہیں۔ تب زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی دنگریہ دستور نے مسائل پیدا کر دیئے ہیں۔ جیسے فرانس کی آبادی میں اضافہ ہونا بند ہو گیا۔ جبکہ جرمنی جیسے ممالک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے) اس لئے دیگر ممالک کے کسانوں کے مقابلے میں فرانسیسی کسانوں کی حالت بہت اچھی ہے۔ وہ خوشحال ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ ۱۹۳۴ء میں جب میں جینوا میں تھا۔ ایک فرانسیسی خاتون (سوشلسٹ) مجھ سے ملیں۔ جو کسی وقت سودیٹ طریقہ کی بہت

محققہ تھیں۔ اس نے کہا۔ روس کے سفر کے بعد میرا جوش بہت کم ہو گیا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے۔ کہ اراضی کی قومی وجوہ اور اجتماعی زراعت کے باوجود روسی کسانوں کے مقابلہ میں فرانسیسی کسانوں کی حالت بہت اچھی ہے۔ اس پر میں نے کہا۔ کہ آپ کو آج کے روسی کسانوں کا زار کے وقت کے کسانوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور سوویٹ سرکار کو اپنے کسانوں کی حالت سدھارنے کے لئے ابھی اور وقت لگانا چاہیے۔ بات یہ ہے۔ کہ فرانسیسی کسان برہم کنٹرول (ضبط تولید) کے ذریعہ مقررہ من موٹے اور زمین کی تقسیم سے محفوظ رہتے ہیں۔

ہندوستان میں کسانوں کی بڑھتی ہوئی قرضداری۔ کھیتوں کی فروخت و رہن وغیرہ رکھنا قانوناً روک سکتے ہیں۔ لیکن اس حالت میں حکومت اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کے ذریعہ کسانوں کے لئے ضروری سامان مویشی۔ اوزار۔ بیج وغیرہ مہیا کرنا پڑے گا۔

مستقبل میں ہم اراضی کی تقسیم کیسے روک سکیں گے۔ کسانوں کو برہم کنٹرول کے لئے مجبور کرنا مشکل ہے۔ چاہے یہ ضروری ذریعہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان حالات میں اگر بیٹے زمین کے وارث ہونگے۔ تو زمین کے ٹکڑے ہونے ضروری ہو جائیں گے۔ اور اراضی کے تقسیم ہوجانے سے کسانوں کی مالی حالت خراب ہو جائیگی۔ اس لئے یا تو اراضی پر انفرادی ملکیت کے رواج کو ختم کرنا ہوگا۔ یا (اگر زمین کسانوں کی ملکیت ہے) سرکار کو جب بھی کوئی فوٹ ہوگا۔ تب ہی ایک نیا بندوبست کرنا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں اراضیات کے متعلقہ قانون وراثت میں بنیادی تبدیلیاں ہونی چاہئیں تاکہ باپ کی موت کے بعد اراضی خود بخود بیٹوں کے ہاتھوں میں نہ جائے۔

یہاں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اگر راضی کی ایسی چکندریاں جن سے فائدہ کی بجائے نقصان ہو رہا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر مندرجہ بالا طریقہ سے قانوں وراثت میں بھی تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ تو آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ راضی سے محروم ہو جائے گا۔ اور ملک میں بیکاری کا مسئلہ زیادہ خوفناک صورت اختیار کر لیگا۔ سائنٹفک طریقہ سے کی گئی کاشت آج کل کے مقابلہ میں زیادہ آدمیوں کا پیٹ بھر سکتی ہے لیکن اس سے بیکاری کا مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ تو دستکاروں کو ترقی دینے سے ہی حل ہو سکیگا۔ اس لئے زراعت کا مناسب انتظام بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جبکہ دستکاروں کی بھی ترقی ہو۔

زندہ جاوید شہید شری گنیش شکر و دیار تھی

انقلاب کی لہر

تاریخ فرانس میں ۱۸۳۱ء اور ۱۸۴۲ء کے سال خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان دو سالوں میں فرانسیسی سوسائٹی میں بہت اُکھل مچھل ہوئی بہت سی تعمیری اور تخریبی تحریک شروع ہوئیں۔ پھولین کے بعد فرانس میں پُرانے شاہی خاندان کی قائمی ہوئی۔ لوگ تھکے ہوئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ سب کے دل میں ایک بات تھی۔ اور وہ یہ کہ امن قائم ہو۔

فرانس کے پہلے انقلاب سے لیکر پولین کے زوال تک . لوگوں نے بڑے بڑے
 ساختات . بڑی بڑی فتوحات . بڑی بڑی مستیاں دیکھی تھیں . اب ان سے
 ان کا دل بھر چکا تھا . اب تو معمولی معمولی باتوں کی دل بھٹن ہو جاتا تھا پولین
 کی جگہ کسی چھوٹے موٹے رئیس کی کو دیکھ کر دن باغ باغ ہونے کے لئے تیار
 تھا . بہت لمبا سفر طے کر چکے تھے . صبح سے سفر شروع ہوا تھا پہلی منزل پر
 مراہو سے ملاقات ہوئی . دوسری پر روب سپیر سے اور تیسری پر پولین
 ہونا پارٹ سے . اب شام ہو چکی تھی . چلنے والے تھک گئے تھے . ان میں
 میں سے ہر ایک کا جی یہ چاہتا تھا کہ بچھونا ملے اور آرام سے لیٹ جائیں
 عقیدت . انقلاب . بہادری . خواہشات . دولت اور شہرت کی آرزو
 سب ہی عروج پر تھے . اور ان سب کے عقیدتمندوں کے دل میں اب صرف
 ایک ہی خواہش تھی . کہ آرام سے وقت گزارنے کا موقع ملے . ادھر آرام
 کی خواہش تھی . ادھر انقلاب اور جنگ کے باعث عوام کو جو حقوق حاصل
 ہو گئے تھے . وہ ان کی حفاظت کے لئے واضح اعلان کے خواہشمند تھے . کہا
 جاتا ہے کہ لوگ اس قسم کے مطالبات کیا ہی کرتے ہیں . مگر سچ تو یہ ہے . کہ
 حکمران کیا دیتے ہیں . حالات کے باعث ہی لوگوں کو کچھ سہولیات ملتی ہیں .
 پولین کے بعد فرانس کے پرانے شاہی خاندان کی جو بوریوں نام سے مشہور
 تھا . قائمی ہوئی . اس خاندان کے دل سے یہ بات دور نہیں ہوئی تھی . کہ
 ملک کو کوئی حق حاصل نہیں . تمام حقوق خدا کی طرف سے صرف انہیں ہی
 حاصل ہیں . آج ہم پبلک کو جو کچھ دیتے ہیں . کل اُسے واپس لے سکتے ہیں .
 لوئیس اٹھارویں کے اعلان میں رعایا کے جن حقوق کی وضاحت کی گئی تھی .
 اس کے متعلق اس شاہی خاندان کا یہی یقین تھا . کہ یہ ہم نے ہی سب کچھ دیا

ہے۔ اور ہم جب چاہیں انہیں واپس لے لیں۔ اسی لئے عوام کی ترقی کے کاموں سے اس شاہی خاندان کا دل دکھتا تھا۔ لوگوں میں بیداری پیدا ہونے سے انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ عوام سے یہ بات پوشیدہ نہ رہی۔ شاہی خاندان کو اپنی طاقت اور بزرگی کا گھمنڈ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پولین کے مرٹ جانے کے بعد آخر فرانس کو ہماری ہی مانتی قبول کرنی پڑی۔ اپنی گزشتہ عظمت کی وجہ سے یورپوں کا شاہی خاندان اس وقت فرانس کو بھی اپنا عقیدتمند تجارتی سمجھتا تھا۔ مگر اب رنگ دگرگوں تھا۔ فرانس صرف اس خاندان کا نہ تھا۔ فرانس گزشتہ بائیس سال تک بغیر اس شاہی خاندان کے بھی اپنا گزارہ کرتا رہا تھا۔ پھر جن اشخاص نے پولین کی سلطنت کو ختم کیا تھا اور یورپوں خاندان کو جس طرح واپس لائے تھے۔ اسی طرح وہ اسے پھر اکھاڑ بھی سکتے تھے۔ مگر شاہی خاندان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے خدا سے عطا کردہ حقوق ہی کے سرور میں بھٹنا ہوا تھا۔ اس نے ملک کے حقوق کو کھلنا چاہا۔ اس کے خیال کے مطابق یہ حقوق نہ تھے بلکہ رعایتیں تھیں جو راجہ نے عطا کی تھیں۔ مگر دراصل وہ جنہیں رعایتیں کہتے تھے۔ وہ عوام کی فتح کے نشانات تھے۔ جنہیں وہ رعایا کی زبردستی اور شرارت کہتے تھے۔ وہ دراصل رعایا کے حقیقی حقوق تھے۔ جب یورپوں کے شاہی خاندان نے اپنی طاقت کے نشہ میں فرانس کے لوگوں کے حقوق چھیننے چاہے۔ اور آرڈیننس (خاص احکامات) نافذ کئے۔ جب پبلک مشعل ہو گئی۔ اور آخر اس نے ۱۸۳۰ء میں بادشاہ چارلس دسٹم کو گدی سے اتار دیا۔ اور یورپوں خاندان کو ملک سے نکال دیا۔ لوگوں نے اس وقت حیران کن فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ کہیں کمی نہ پن نہ تھا۔ کہیں تشدد سے کام نہ لیا گیا۔ جو کچھ ہوا۔ امن اور

منجیدگی کے ساتھ۔ کسی نے اس خاندان کی بے عزتی نہیں کی۔ اس کے جانے کا کسی کو غم نہ تھا۔ مگر اس کے اوصاف اور افعال پر کسی نے پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس کے لئے ان کی عزت بھی ہوتی رہی۔ دراصل یہ صداقت کی فتح تھی۔ سچائی ہمیشہ خوبصورت اور آرام دہ ہوتی ہے۔ جس بات میں سچائی نہیں ہوتی۔ چاہے وہ کتنی ہی عام کیوں نہ ہو۔ آخر وہ گندی اور خوفناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے اور آج صدیاں گزر جانے پر پیکچا دیلی اور اس کے اصولوں کی شکل کو دیکھیں۔

پیکچا دیلی نہ ہی شیطان ہے اور نہ ہی گندہ انسان۔ وہ تو اس وقت بھی یورپ کی حقیقی تصویر کھینچنے والا ہے۔ اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہے۔ اس لئے آج اس کی شکل کتنی خوفناک ہے۔ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہونا چاہیے۔ اسی سچائی کے فیصلہ کا تو سب جھگڑا ہی ہے۔ اس کشمکش کا خاتمہ کرنا نیک مقاصد کو انسانی طرز عمل کے ساتھ ملا دینا۔ طرز عمل میں صداقت اور صداقت میں عمل کو داخل کر دینا ہی تو عالموں کا کام ہے مگر گیارہویں اور یوگیوں میں بہت فرق ہے۔ اس زمانہ کے لوگوں کو ماہر سیاست کہا جاتا ہے۔ آج جہاں قابلیت ہے وہاں تنزل بھی ہے۔ جہاں آپ قابل انسان دیکھیں۔ وہاں یہی سمجھیں کہ قابل اشخاص سے صرف درمیانے درجے کے آدمیوں سے مراد ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ماہر سیاست کا مطلب کبھی کبھی ملک سے بغاوت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ان ماہرین سیاست کے خیال کے مطابق ۱۹۳۱ء کا انقلاب جسم کی نسوں کے کٹ جانے کے برابر ہے۔ ان نسوں میں فوراً پٹی بندھ جانی چاہیے۔ ان اہباب کو عوام کی خواہشات کی قطعاً کوئی پروا نہیں۔ وہ اپنے مطلب کی باتیں بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انقلاب

کے بعد پبلک کی خاص طور پر ان عوام کی جن پر کسی رئیس کی حکومت رہی ہو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کہیں سے فوراً ایک شاہی خاندان قائم کیا جائے۔ جس سے ملک میں امن رہے۔ تازہ زخم مندمل ہو جائیں۔ اُجڑے ہوئے گھر بس جائیں۔ ان کی نظروں میں شاہی خاندان ہی سب بیماریوں کا واحد علاج ہے۔ شاہی خاندان بھی وہ ایسا ڈھونڈتے ہیں جو قدیمی ہو اور ساتھ ہی انقلاب سے جسے ہمدردی ہو۔ کسی با اثر و حوصلہ مندرجہ شخص کو وہ راجہ بتیں بنانا چاہتے کسی فرد کی بہنیں بلکہ وہ خاندان کی تلاش کرتے ہیں۔ اور خاندان بھی ایسا جو جھک کر آنے کے لئے تیار ہو۔ یہ قابل آدمیوں کا فن ہے۔ اس سے وہ ایک ڈھیلے سے دو چڑیوں کا شکار کھیلتے ہیں۔ ہاری ہوئی بازی کو جیت کر دکھاتے ہیں۔ چلتی ہوئی گاڑی کے پیٹھے میں پتھر کا روٹا اٹکاتے ہیں۔ ترقی کی رفتار کو روک دیتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے جوش کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ادھر ادھر اڑنے والوں کے پر اور بازو کتر دیتے ہیں۔ ابھرتی ہوئی امنگوں کو ورغلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اور عوام کی طاقت کے منبع کو دوسری طرف گھٹما کر نکما کر دیتے ہیں۔

۱۹۳۱ء میں ایسا ہی ہوا۔ یہ انقلاب درمیان میں ہی روک دیا گیا، ترقی کے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ ملک کے خوشحال لوگوں نے ایسا کیا، خوشحال لوگوں اور یوں۔ یوں نے ملکر آئرنس خاندان کا ایک فرو ڈھونڈ نکالا۔ وہ تھا لوئیس فیلپ۔ لوئیس فیلپ فرانس کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ دھوم دھام سے اس کا راجہ ملک ہوا جو کچھ ہوا۔ وہ مناسبت کے سحت خدان تھا۔ مناسبت کا اس میں کوئی خیال ہی نہ کیا گیا تھا۔ اس لئے جہاں جہاں اس وقت سچائی اور مناسبت کے جذبات کام کر رہے تھے، وہاں وہاں ان جذبات نے ادنیٰ آوازیں ایں ساکنہ کی مذمت کی، مگر یہ ٹھیک نہیں ہوا کہ وہ صرف مخالفت کر کے ہی رہ گئے۔

لوئیس فلیپ کو بادشاہ بننے کے لئے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے پڑے۔ وہ نوابدشاہ
 بنایا گیا۔ وہ راجہ مارنوتھاسی۔ بادشاہ بن جانا اس نے اپنا حق اور فرض سمجھا۔ اس
 نے جو کچھ کیا۔ نیک نیتی سے کیا۔ ادھر عوام کے حقوق کے اصول کی بنیاد پر اس کی
 جو مخالفت ہوئی۔ وہ بھی درست تھی۔ حکومت اور عوام کی طاقتوں کا مقابلہ تھا
 دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ ان دونوں کی کشمکش سے سوسائٹی پس پی۔ مگر آج سماج
 کے لئے جو بات تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کل وہی اس کے لئے آرام کا باعث بن جاتی
 ہے۔ دراصل ان دونوں فریقوں میں سے ایک ہی سچا ہے۔ مگر جو سچائی پر نہیں۔ اس میں
 بھی نیک نیتی ہے۔ قصور کس کا سمجھا جائے۔ صرف یہی کہا جاسکتا ہے۔ کہ سلسلہ
 واقعات ہی سے ایسی سخت کشمکش ہوا کرتی ہے۔ آغاز سے ہی لوئیس فلیپ کی مخالفت
 ہوئی۔ چاروں طرف سے اس کی شدید مخالفت ہونے لگی۔ واقعات کے ذریعہ خدا
 پُر اسرار زبان میں اپنی خواہش ظاہر کیا کرتا ہے۔ اس زبان کو لوگ اپنے اپنے طریقہ
 سے پڑھا کرتے ہیں۔ بہت ہی قصور سے لوگ اس کے صحیح مطلب کو سمجھتے ہیں باقی
 لوگ تو اس کے اُلٹے ٹیلے مطالب نکال کر ان کی اشاعت کرتے ہیں سمجھدہ لوگ
 جب اپنے مطلب کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تب انہیں دکھائی دیتا ہے کہ اس مطلب
 اور اصلیت کے تو سینکڑوں غلط معنی ہر جگہ اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ اور لوگ اپنی
 اپنی ڈفلی سے اپنا اپنا راگ الاپ رہے ہیں۔ دقتیادوسی خیالات کے لوگ اس سلسلے
 طریقہ کے مخالف بنتے ہیں۔ وہ انقلاب کا مطلب بتاتے ہیں غدر۔ انقلاب تو دراصل
 غدر سے الٹی چیز ہے۔ انقلاب کے وقت عوام غدر نہیں مچاتے۔ راجہ غدر کرتا ہے
 ہر ایک انقلاب ایک قدرتی چیز ہے۔ اس کی مناسبت ہمیشہ اسی میں پوشیدہ رہتی
 ہے۔ اور جو کسی طرح بھی چاہے وہ بدنام کیا جائے اور چاہے وہ خون سے لٹا پٹ
 ہو جائے مٹایا نہیں جاسکتا۔ انقلابات اتفاقیہ سانحات کا نتیجہ نہیں یہ ضرور

مُوالرتے ہیں۔ انقلاب سنسوی شکل سے قدرتی شکل کی طرف آتا ہے۔ انقلاب صرف اس وجہ سے ہوتا ہے۔ کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا اور انقلاب کا ہونا ضروری تھا۔ ۱۹۳۱ء کے انقلاب کے وقت دنیا نوی خیالات کے لوگوں نے بھی حملے کئے۔ وہ بولے اگر انقلاب ہی ہے۔ تو پھر نیا بادشاہ کیوں بنایا جائے۔ ان لوگوں کی یہ مخالفت دراصل انقلاب سے محبت کی وجہ سے نہ تھی۔ انہیں تو صرف حمد کرنا مطلوب تھا۔ مگر ان کا حمد حالات کی جڑوں پر ہوا۔ ان کی حالت ٹھیک ان اندھے آدمیوں کی سی تھی جنہوں نے بنیہ دیکھے ہی ٹھیک نشانہ لگایا۔ ادھر عوام جمہوریت پسند تھے۔ جن کا حملہ بالکل ٹھیک تھا۔ اور جو یہ ٹھیک ٹھیک کہتے تھے کہ ایک شاہی خاندان کو ہٹا کر دوسرے کو قائم کرنا بیوقوفی ہے۔ اس بات سے تو ۱۹۳۱ء کا دیوالیہ پن ثابت ہوتا ہے۔ اسی جدوجہد کے درمیان لوئیس نلپ کی حکومت دو نظرت سے دھکے کھا رہی تھی۔

بایورازڈ وشنو پراڈکر

بیکاری کی وجہ

آگرہ یونیورسٹی کے کنوکیشن کے موقعہ پر سر شاہ محمد سلیمان نے جو تقریر کی تھی۔ اس کے متعلق کچھ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بیکاری کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں۔ بیکاری سے نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ ان پڑھ عوام

بھی سخت تنگ ہیں۔ یہ بہت تیزی سے بڑھنے والی آبادی کا قدرتی نتیجہ ہے۔ ہمارے
 ان نالائق آدمیوں کے لئے دنیا کے دیران اور سنان حصوں میں بھی جگہ نہیں ہے
 ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم دیں یا نہ۔ بیکاری اس وقت تک دور نہ ہوگی۔ جب
 تک پیدائش پر قابو نہ پایا جلتے۔ اس کے بعد آپ نے دستکاریوں کو ترقی دینے
 کا مشورہ دیا ہے۔ دیہات سدھار کے لئے جو کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکی تعریف
 کرتے ہوئے شہروں میں بھی ایسی ہی کوشش کرنے کی صلاح دی ہے۔ اس کے بعد
 آپ نے فرمایا۔ کہ ویسی دستکاریوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور تیار شدہ مال
 فروخت کرنے کے لئے منظم سکیم کی ضرورت ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ان
 دستکاریوں کی تعلیم دینے کے لئے جہیں زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی یہیں
 ادل درجہ کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ سرشاہ محمد سلیمان کے ان خیالات سے ہر
 سنجیدہ ہندوستانی متفق ہوگا۔ مرض کا علاج اور تشخیص دو فوہی کھٹیک ہیں۔
 خاص طور پر ہمیں تو وہ وجہ بہت ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ جو آپ نے بتائی ہے
 اگرچہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بیکاری کا واحد سبب آبادی کا بڑھنا ہے۔ گو یہ
 ایک بڑی وجہ ضرور ہے۔ غلامی سے پیدا شدہ ہماری سیاسی اور مالی مجبوریوں بھی
 بیکاری کا سبب بن رہی ہیں۔ مگر ہم اسے ادل منبر نہیں دے سکتے، سیاسی اور
 اقتصادی نقطہ نظر سے ہندوستان کم سے کم ڈیڑھ صدی سے غلام ہے۔ اور
 بیکاری گزشتہ چند سالوں کی کھیتی ہے۔ اگر غلامی ہی ادلیں سبب ہوتی۔ تو بیکاری
 اس سے بہت پہلے یعنی ہندوستان میں انگریزی حکومت شروع ہونے کے دس بیس
 سال بعد پیدا ہو گئی ہوتی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ بیکاری آدمیوں کی تعداد میں اضافہ
 ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے۔ اور غلامی سے پیدا شدہ ہماری اقتصادی
 بد حالی اس کو زیادہ تیز کرنے کا باعث بن رہی ہے۔

آج کل سکولوں اور کالجوں میں تاریخ جس نقطہ نظر سے پڑھائی جاتی ہے۔
 اس کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر تعلیم یافتہ بھائی ہمارے اس قول پر
 حیرانی کا اظہار کرینگے کہ ہندوستان کی سیاسی غلامی کو ہم ڈیڑھ سو برس کی ہی کیوں
 سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند الفاظ اور کہنا ضروری ہے۔ ملک اس وقت غلام
 کہلاتا ہے۔ جب دوسرے ملک کے حکمران اس پر حکومت کرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے
 ہندوستان میں مسلم حکومت کا زمانہ غلامی کا دور نہیں کہا جاسکتا۔ مسلمان ہمارے
 ضرور آئے۔ اور ان میں سے کچھ تو لوٹ مار کرنے اور مندر توڑنے و مسمار کرنے کی
 غرض سے آئے تھے۔ اور اس شیطانی فعل کے مرتکب ہو کر اپنے وطن کو واپس لوٹ
 گئے۔ انہوں نے یہاں سلطنت قائم نہیں کی۔ جو یہاں حکومت کرنے لگے وہ یہیں
 آباد ہو گئے۔ اور یہیں کے ہو رہے۔ ان کا اپنے وطن سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اس لئے
 سیاسی نقطہ نظر سے ان کی حکومت غیر ملکی نہیں کہی جاسکتی۔ اور نہ ہی وہ درہندوستان
 کی غلامی کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ زمانہ ہندوؤں کے لئے انتہائی ذلت کا تھا۔ اس
 زمانہ میں مذہبی منظم بھی ہوئے۔ اور ہندوؤں کی آزادی اور حکومت کے ساتھ
 ساتھ ان کی دولت بھی مسلمانوں کے قبضہ میں چلی گئی۔ ہندوؤں کے لئے یہ زمانہ
 شرمناک۔ تکلیف دہ اور انتہائی ذلت آمیز تھا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں
 حیرانی صرف اس بات کی ہے کہ دونوں مذاہب کے اب تک الگ رہنے اور باہمی
 عدم اعتماد کے باعث یہ دونوں تیسری طاقت کے غلام ہو گئے ہیں۔ پھر بھی گزشتہ
 دو سو سال سے ملحد اور مسیحی یا دیگر مذہب نہیں ہوتی۔ اس وقت ہندوستان غلام ہے۔ کیونکہ
 ملک غلامی کی حالت میں پر قابض ہے۔ محمود غزنوی، محمد غوری، احمد شاہ اور
 نادر شاہ وغیرہ نے ہندوستان کو بار بار لوٹا۔ مگر ان کی لوٹ کی تمام رقم اس
 رقم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو غلام ہندوستان کو انگریزی سلطنت کی وسعت کے

لئے لڑی جانے والی جنگوں پر خرچ کرنی پڑی ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی بوقتِ ہندوستان کا روپیہ غیر ممالک میں نہیں جاتا تھا۔ مگر آج فوج اور حکومت۔ سوداگری اور تجارت کی شکل میں ظاہر اور اندرونی طور پر ہر سال قومی آمدنی کا تقریباً چوتھائی حصہ غیر ممالک میں جا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں ہمیں غیر ملکی ماہرین ملتے ہیں۔ ہندوستان میں گویا ماہرین ختم ہو گئے ہیں۔ انگریزی سپاہی ہندوستان کی حفاظت کے لئے یہاں آکر اڑھ جاتے ہیں۔ اور ہندوستانی حفاظت خود اختیار اور فوجی تربیت وغیرہ سے قطعی محروم ہیں۔ بدیشی مال یہاں خوب آتا ہے۔ اور سستا فروخت ہوتا ہے اور ہندوستانی بچوں کو کوئی کام نہیں ملتا۔ اس غلامی اور گھناؤنی حالت میں ہم اقتصادی طور پر بالکل بیکار ہیں ہمارے سکوں کا انتظام غیر ملکی لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا سیٹ بنک غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری نکات پر اجنبیوں کا قبضہ ہے۔ ہماری تجارت اور دستکاریاں کئی آئینی پابندیوں سے جکڑی ہوئی ہیں۔ اس لئے ناظرین دیکھیں گے۔ کہ تمام ملک کی مالی حالت سدھارنے کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ وہ سب غیر ملکی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس پر بھی ستم یہ ہے۔ کہ انتظام اور فوج کا خرچ کم کر کے دستکاریوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے رقم بچانا ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں۔ اس سے معلوم ہو گا۔ کہ غلامی ہماری بیکاری کا نہ صرف جزوی سبب ہے بلکہ وہ اسے دور کرنے میں ایک رکاوٹ ہے۔ مگر جیسا ادھر کہا گیا ہے۔ یہ اولین سبب نہیں۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو بیکاری انگریزی سلطنت کے مستقل طور پر قائم ہو جانے کے چند سالوں کے بعد سے ہی ظاہر ہو جاتی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس یہ صاف طور پر "ہر مورہا ہے۔ کہ مردم شماری میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیکاری بھی زیادہ ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے

افسوس کی بات ہے۔ کہ اس طرف ہمارے رہنما دھیان نہیں دے رہے۔ بحکمہ انصاف کے اونچے عہدہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی سر شاہ محمد سلیمان نے اس موضوع کا تذکرہ ایک یونیورسٹی کے کنوکیشن کے موقعہ پر کیا ہے۔ اس کے لئے ہم آپ کو مبارکباد دیئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آبادی کا اضافہ ہمارے نزدیک بیکاری اور بے روزگاری کا سبب ہے۔ جو اسے ثانوی وجہ سمجھتے ہیں۔ ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں اولین ہو یا ثانوی۔ سبب ضرور ہے۔ اور اسے دور کرنے کی سعی کرنا ہر ایک سنجیدہ انسان کا فرض ہے۔

بھیک مانگنا | پرانی کہاوت **उत्तम खेती, मध्यम बान**
निधिन सेवा भरि निरोन ॥
اور عظامی

سب کاموں میں خیرات مانگنا سب سے بُرا بتایا گیا ہے۔ مگر اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے۔ ہمارا قدیم معیار ہے کہ جو اپنے علم اور ریاضت سے سوسائٹی کی خدمت کرتے ہیں۔ انہیں خیرات سے اپنا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہ بہت عورت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ اور آج بھی ان کا ایسا ہی احترام ہوتا ہے۔ دراصل ہماری خیرات ایسے ہی نیک انسانوں کی خدمت کے لئے تھی۔ مگر اب اس کی شکل بگڑ گئی ہے۔ اس وقت خیرات یا تو خاص قوم کے افراد کو یا خاص آشرم کے لوگوں کو یا بغیر سوچے سمجھے شہرت حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ بے غرضانہ دان کم ہوتا ہے۔ اور مستحق آدمیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک مشہور شلوک ہے

दरिद्रान् भर कौन्स्यै प्रयच्छेत्त्वे
धनम् । आधितस्यौषधं पथ्ये नीरुजस्य
कि मौषधे ॥

جس کا مطلب یہ ہے۔ ۱۔ ہے ارجن و یا دھشتہ مفلسوں کی امداد کرو۔ امیر

کو مت دان دو۔ مریض کو ہی ہوا دینے سے آرام ہوتا ہے۔ تندہ ست آدمی کو
دوا سے کیا فائدہ ہوگا۔ اٹا نقصان ہوگا۔ ہو بھی رہا ہے۔ دان کے رد پسہ کا
استعمال بھیانک افعال بنا کر دنی میں ہوتا دیکھا جاتلہ۔ دان میں دی ہوئی
گائے قصائی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے دان دینے کا یہ بڑا نتیجہ ہے
مگر سوسائٹی اس قدر غلام سے خارج ہو گئی ہے کہ آنکھیں رکھتی ہوئی بھی
دیکھنا نہیں چاہتی۔ صرف لکیر کی فقیر بنا رہنا چاہتی ہے۔ مگر یہ لکیر بھی بہت
پرانی ہیں۔ قدیم کتابوں میں بغیر سوچے سمجھے مستحق آدمی کا امتحان کئے بغیر
دان دینے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ مندرجہ بالا شلوک میں صرف مملوکوں
کی امداد کا حکم نہیں ہے۔ سابقہ ہی واضح الفاظ میں ”

॥ मा प्रयेच्छेखरे धनम् ॥“ بھی کہا گیا ہے۔ مگر اس پر کون غور
کرتا ہے۔ بغیر غور کئے دان دیا جاتلہ۔ اور وہ سوسائٹی کے لئے نقصان دہ
ہو تلہ ہے۔ اچھے کام کا بڑا انجام یہیں دیکھنے میں آتلہ ہے۔ کیونکہ بغیر سوچے
سمجھے کیا ہوا اچھا کام بھی بُرا ہی ہوتا ہے۔

ہماری اس لاپرواہی کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ کہ فقیروں کی تعداد دن بدن بڑھ
رہی ہے۔ اس ملک میں دس فیصدی ایسے آدمی ہیں۔ جو سوسائٹی کے خون
پینے کی گمانی پر اپنا گزارہ کرتے ہیں۔ اور بہت آرام سے اپنی زندگی بسر کرتے
ہیں۔ ان کے بعد ان لوگوں کا گروہ ہے جو راہ گیروں کو گھیر کر، مکاؤں کے
دروازوں پر چلا کر اور کبھی کبھی مکاؤں میں گھس کر، مندرروں میں آنے
جانے والے لوگوں کو پکڑ کر بھیک مانگا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگ رات
تنگ ہوتے ہیں۔ مگر ان سے پیچھا چھڑانے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ سوال
بسیا آسان معلوم ہوتا ہے۔ دیوار اہل نہیں ہے۔ یو۔ پی اسمبلی میں شری

دیو نرائن بھرتیہ نے اس مطلب کا ایک ہی پیش کیا تھا۔ کہ سرکار کو قانون بنا کر راستے میں بھیک مانگنا قابلِ سزا حرم قرار دینا چاہئے۔ گو یہ بل پاس نہیں ہوا۔ اور نہ ہی ہوا چلبیتے بتا جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے والوں میں چند ایک واقعی مفلس اور مجبور ہوتے ہیں۔ ان کی پرورش کا انتظام کئے بغیر۔ سب میں بھیک مانگنا بند نہیں کیا جاسکتا۔ واقعی مستحق اور مفلس آدمی ان میں ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت کلمتہ میں ملا ہے۔ جہاں ایک آدمی بغیر دانہ پانی کے سڑک کی پٹری پر گر کر مر گیا، کاشی دہار میں میں سڑکوں پر بھوک اور بیماری سے عاجز آئے ہوئے نامیتوں دھیموں کو کس نے نہیں دیکھا۔ اگر ان کا بھیک مانگنا بھی بند کیا جائے۔ تو موت کے علاوہ ان کے لئے اند کوئی راستہ نہ رہ جائیگا۔ بھیک ممنوع قرار دینے سے پہلے شہر شہر اور تحصیل بہ تحصیل اناقت آلیہ اور اس قسم کے دیگر ادارے کھولنے کی ضرورت ہے۔ جہاں مفلسوں اور محتاجوں کو اناج۔ کپڑا اور آرام ملے اور بیکاروں کے لئے کام ہیا ہو۔ مگر کیا یہ اس ملک میں ممکن ہے۔ جہاں نصف سے زیادہ آدمی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے۔ اور ۲۵ فیصدی بیکار ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لئے جب تک تمام ملک کی صرف چند امیروں کو چھوڑ کر مالی حالت نہیں سدھاری جاتی۔ اس وقت تک اسے ممنوع قرار دینا ممکن نہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں۔ اور ہر ایک سنجیدہ انسان کو ماننا ہی پڑیگا۔ کہ جس قدر آدمی بھیک مانگتے ہیں۔ وہ سب مفلس اور محتاج نہیں ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جن کا پیشہ ہی یہ بن چکے ہے۔ اور ان میں بھی کچھ ایسے ہیں۔ جن کا پیشہ چوری کرنا۔ ٹھگی کرنا اور معزز گھرانوں کی ہوسائٹیوں کو اغوا کرنا ہے۔ ان کو سزا دینے میں ان کی یہ عادت چھڑانے میں ہی ہوسائٹی کا بھلا ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے۔ کہ حقیقی محتاجوں کے لئے موت کا دروازہ کھولے بغیر سماج کی ان جوتلوں کا منہ کیسے بند

کیا جائے۔

دسبع النظری سے دیکھا جائے۔ تو یہ سوال ملک کے افلاس کا ہی ایک حصہ ہے۔ بھیک بھی سوسائٹی سے ہی ملتی ہے۔ تو بھیک بند کر کے انا لکھ آلیہ کھولنا سماج کے لئے ناممکن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سچ ہے۔ مگر یہاں سماج کی بے عملی روکاؤٹ بنتی ہے۔ لوگ قدیمی رواجات کے مطابق خیرات کرینگے کبھی خواہش سے اور کبھی تنگ آکر اور کبھی کبھی ڈر کر راہ چلتوں کو۔ دروازے پر چلائو والوں کو یا گھر میں زبردستی گھس آنے والے فقروں کو بھیک دیدینگے۔ مگر انا لکھ آلیہ کے لئے چندہ اور محتاجوں کی پرورش کے لئے چھوٹا سا قرضہ نہ دیں گے۔ اس رجحان کو حکومت قانون بنا کر الٹا نہیں سکتی۔ سرکار عوام کی مالی حالت کو سدھارنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ مختلف صوبوں میں یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے۔ مگر صوبائی حکومتوں کے اختیارات اس سلسلہ میں محدود ہیں۔ اس لئے وہ ان سے باہر نہیں جاسکتے۔ اور اس کام میں پوری کامیابی نہیں ہو رہی۔ مرکزی حکومت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اخراجات کم کرنے میں بھی اور کام کاج چھٹیا کرنے میں بھی۔ مگر وہ خود ایک غیر ملکی حکومت کی نوکر ہے۔ خود کچھ نہیں کر سکتی۔ اور ملک غیر ملکی ہونے کے باعث ان کا نقطہ نظر بھی غیر ملکی ہے۔ کچھ دن ہوئے مرکزی اسمبلی نے اوٹا دہ کا سمجھوتہ نام منظور کر دیا تھا۔ مگر سنٹرل حکومت نے زبردستی اسے تہ تک کے لئے اسے اس بد قسمیت ملک کے سر پر لا دیا۔ جب تک برطانیہ کے ساتھ نیا تجارتی سمجھوتہ نہ ہو جائے۔ مرکزی حکومت کے غیر ملکی زاویہ نظر کی یہ ایک مثال ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ملک کی حالت میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس طرح غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ بھیک مانگنے کا سوال بھی دراصل ہماری غلامی کے بڑے سوال کا ہی ایک جزو ہے۔ جب تک ہم غلام ہیں۔

بھیک مانگنے کا سوال بھی ہمارے ساتھ ہی چھٹا ہے گا۔

شری وجے لکشمی نیڈت

مُعاشرتی زندگی میں انقلاب

ہندوستانی عورتیں گھر کی دیویاں ہیں۔ پیدائش سے ہی وہ اپنے خاندان کی محبت کے درمیان پرورش پاتی ہیں۔ ہر شخص ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دنیا کے بیش قیمت اور مقدس سرمایہ کی طرح ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مگر تہذیب کے اس دور میں آدمیوں کے اس قدر دھیان دینے اور آرام پہنچانے کی کوشش کے باوجود بھی، بنوں نے پابندیوں کو توڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر کسی ملک کی عورتیں مردوں کے مقابلہ میں پیچھے ہیں۔ تو یہ امر فیصلہ شدہ ہے۔ کہ وہ تہذیب کی دیوار کو مستقل بنیادوں پر تعمیر کرنے کے قدرتی ذرائع سے محروم ہے۔

دنیا کی تاریخ کے آغاز سے ہی انسانوں نے کمزوروں کو مذہبی ہتھیاروں کے ذریعے اپنے قابو میں رکھا ہے۔ مغربی عورتیں اس بندھن کو روز بروز توڑتی جا رہی ہیں۔ مگر ہندوستان کی عورتیں ابھی تک پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ ہندوستانی عورتوں کی پرورش باہری دبیرونی دنیا سے لاعلمی کے ماحول میں ہوتی ہے۔ ہندوستانی لڑکیاں اپنے والد کی دولت ہیں۔ وہ انہیں شادی کے

موقعہ پر دان دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے خاوند کی دولت بن جاتی ہیں اور ان کی تمام زندگی عقیدت اور خدمت کے کاموں میں صرف ہوتی ہے۔ بھگتی ہوئی نے عورتوں کے دلوں پر محو نہ ہو نوالا نقش چھوڑا ہے۔ ان میں منطق اور دلائل کی طاقت باقی نہیں رہی۔ اور اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے کندھے پر ڈالنے میں انہیں مسرت ملتی ہے۔ سماج نے عورت کو اس کے خاوند کا سایہ بنانا چاہا اور وہ بن گئی۔

مگر دنیا کر دٹے چکی ہے۔ قدیم زمانہ کے خیالات دالی عورتیں بھی انقلاب کی راہ پر گامزن ہیں۔ اور ان کی جگہ دوسری طرح کی عورتیں لے رہی ہیں آزادی کے پہلے تجربہ کا انجام چاہے جیسا ہو مگر اسے اپنے آپ پر قابو حاصل کرنے کے لئے وقت کی ضرورت ہے۔

تاریخ کے موجودہ دور میں تہذیب پر فاض طہ سے مردوں کا ہی قبضہ رہا ہے۔ اور عورتوں نے کسی کسی جگہ مقدس گھر کو صرف سماج کا ایک خوبصورت اور باعزت حصہ بننے کے خیال سے چھوڑ دیا ہے۔ مگر زیادہ عرصہ تک وہ خوبصورتی کی چیز کی طرح نہیں رکھی جاسکتی۔

مردوں کی طرح عورتیں بھی انسانی تہذیب کے لئے نہایت ضروری ہیں۔ آج وہ مردوں کی روزی کے ذرائع پر قبضہ ہونے کے خلاف ہی نہیں لڑ رہی ہیں بلکہ تہذیب پر مردوں کا جو اکیلے ہی اختیار ہے۔ اس کی بھی مخالفت کر رہی ہیں۔ کیونکہ ایسی کوئی تہذیب ہو ہی نہیں سکتی جس میں مردوں اور عورتوں کا مساوی حصہ نہ ہو۔ بغیر دونوں کی مشترکہ کوشش کے کسی بھی قوم یا ملک کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ مردوں اور عورتوں کی مشترکہ آزادی کے حصول کی کوشش کے بغیر کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

عورتوں کو مردوں کے ساتھ باہمی تعاون اور اعتماد کے جذبات کے ساتھ منزل مقصود کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ اسے مساوی طریقہ پر زندگی کے ہر شعبہ میں مرد کے ساتھ متبادل وستان کی تاریخ کو مرتب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہندوستان میں اتحاد اور ارتقائی ترقی کا حصول ہو سکتا ہے۔

آچار یہ کرنا پانی

گھڑا اور اشمالیت

آج کل ہر طرف اشمالیت دسولزم کا چرچا ہے۔ تمام مقامات پر سولسٹوں کے ادارے بڑی سرعت سے کھل رہے ہیں۔ یہ ہوا صرف ہندستان میں ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں چل رہی ہے۔ سولسٹوں موجودہ زمانہ کی لہر ہے دنیا کے بہت سے مشہور عالموں کو اس نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ سولسٹوں کے مخالف ناسزم اور نازی ازم بھی آج کل سولسٹوں کا لباس پہن کر اور اس کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔

ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ کہ کیا کھادی کو بھی مناسب طریقہ سے سولسٹوں کی شکل قرار دیا جاسکتا ہے۔ جن تجارتی کام ایک ہی مقصد انسانی قوم کی ترقی ہو۔ ان میں کوئی باہمی کشمکش باقی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بنائیت ضروری ہے۔

سوشلزم کی اصلیت | اس مسئلہ کے منطقی اور سائنٹیفک مطالعہ کے لئے ہمیں یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے۔

کہ سوشلزم کا اولین مقصد اور اصلیت کیا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں پہلے سے ہی کوئی عقیدہ فرض نہ کر لیں۔ اور غیر جانبدارانہ طریقہ پر غور کریں۔ تو ہم یہ بلا شک تسلیم کریں گے۔ کہ دھرم (مذہب) برہمچریہ (تجدید) پر یوارک جیون (معاشرتی زندگی) راشٹر (ملک) دیوسائے داد (صنعت)۔ حرفت کا سوال (تجارت اور اس قسم کے دوسرے سوال جنہیں اس وقت عام آدمی اور ادھورے تعلیم یافتہ لوگ سوشلزم سے ہی متعلق سمجھتے ہیں۔ دراصل بنیادی طور پر اس سے تعلق نہیں رکھتے۔

سوشلزم کا راز دراصل اس کے منافع بازی کے

(Surplus Value) اصول میں دھٹک ہوا غلط

موجود ہے۔ اسی منافع بازی کے ذریعہ ہی عوام کو پونجی پتی (سرمایہ دار) لٹتے ہیں۔ یہی منافع بازی ناپیدہ۔ لگان۔ سود وغیرہ کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ایسے پیشوں کو جس میں منافع بازی یعنی نفع۔ لگان یا سود کی گنجائش نہیں۔ سوشلزم کے اصولوں کے مطابق ہی ماننا چاہیئے۔ کہ کوئی پیشہ سوشلزم کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کے امتحان کے لئے یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ کہ اس پیشہ کا منتظم یا سرپرست خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے یا مادہ پرست ہے یا مرد و عورت کے نقطہ نظر سے ایک خیال کو مانتا ہے یا دوسرے کو یعنی صنعت و حرفت

(Industrialisation) پر اعتقاد رکھتا ہے

یا نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سوشلزم کے اصول کو تسلیم کرتا

کھادی میں سوشلسٹزم

کھادی کی صنعت میں نہ نفع کی گنجائش ہے نہ لگان۔ سود اور نائدہ کی۔ تمام آمدنی کام کرنے والوں کی ہی جیب میں جاتی ہے۔ کسی دوسرے فریق کو چاہے وہ دراصل کام کرتا ہو۔ یا محض خیالی مددگار ہو۔ کچھ نہیں دیا جاتا۔ کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں بھی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ کچھ اعداد و شمار اسے اور واضح کر دیں گے۔ بننے والے کی ماموار آمدنی ادھار تیرہ روپیہ سے پندرہ روپیہ تک ہے۔ دھوبی بارہ سے پندرہ روپے تک۔ رنگساز پندرہ سے تیس روپے تک اور بڑھتی پچیس سے تیس روپے تک مہینے میں کمالات ہیں۔ کاتنے والے کی آمدنی دس گھنٹہ کم ہے۔ مگر کاتنا تمام دن کا کام نہیں ہے۔ یہ تو صرف خالی وقت کا استعمال ہے۔ دوسری طرف کھاڈی کے چلانے والوں کا معاوضہ بھی پچیس روپے ہے۔ گو ان میں سے بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں۔

ملک کا سرمایہ

منافع بازی کے اصول کے نتیجہ کے طور پر ہی سوشلسٹوں نے تمام آمدنی کے ذرائع کو ملک کا سرمایہ بنانے کا اصول قائم کیا ہے۔ جہاں تک کھادی کا تعلق ہے۔ چرخہ اور کھادی ہی آمدنی کے ذرائع ہیں۔ ان کو ملک کا سرمایہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کا خرچ اتنا کم ہوتا ہے۔ کہ ہر دیہاتی اس کا خرچ برداشت کر سکتا ہے۔ جہاں کوئی دیہاتی کام کرنا چاہتا ہے۔ مگر چرخہ اور کھاڈی نہیں خرید سکتا۔ وہاں چرخہ سنگھ جو پبلک کا ادارہ ہے۔ اس کی مدد کرتا ہے۔ آمدنی کے یہ ذرائع دراصل قومی ذرائع سے کسی طرح کم نہیں۔

سرمایہ بھی

آمدنی کا دوسرا ذریعہ سرمایہ ہے۔ یہ بھی چرخہ سنگھ کے ماتھے میں ہونے کے باعث ملک کی جائیداد ہے۔ یہ ایسی پبلک جائیداد ہے۔ جس پر نہ لگان ملتا ہے۔ اور نہ ہی سود۔ کھتر پیدا کرنے والے جو کھوڑے بہت ذاتی

کار دبا رہیں۔ انہیں بھی چرخہ سنگھ کے ذریعے قائم شدہ اصولوں کی پردی کرنی پڑتی ہے۔ ان کے حساب کتاب اور قیمتوں کی تقرری پر چرخہ سنگھ کی نگرانی اور انتظام رہتا ہے۔ انہیں چرخہ سنگھ کے قائم کردہ اصولوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے انہیں اتنے ہی نفع پر سبر کرنا پڑتا ہے جس سے وہ اپنی معمولی تنخواہ نکال سکیں۔ دراصل کھادی کا جملہ کار دبا رہی سوشلزم کا ایک تجربہ اور اسی کے اصولوں کے امتحان کا طریقہ ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ غیر ملکی حکومت کے مقابلہ پر دیسی سرکار قائم ہو جائے۔ تو کسانوں کے نڈیہ کے لئے قومی حکومت ہی کھادی کے قومی کار دبا کو منظم کرے گی۔

کھادی تحریک کی بنیاد | سوشلزم کی دیں کی بنا ظاہر واقعات کا مطالعہ ہی ہے آج چاہے ہندوستانی سوشلسٹ مغرب سے آئے والے سوشلزم یا بالٹوزم سے متعلق لٹریچر کو کتنا ہی فائدہ مند

کیوں نہ سمجھیں۔ یہ کسی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ سوشلزم کے تمام اصولوں کی حقیقی اور کھٹوس واقعات پر مبنی ہے۔ یہ صداقت پسند ہیں۔ تمام سوشلسٹ فلسفیوں کا یہ دعویٰ ہے۔ مگر کسی طرح کے پہلے قائم کردہ خیالات قدیم جدید تاریخی۔ دھارمک یا فلسفیانہ یا سائنٹیفک نتائج پر اس کی بنیاد قائم نہیں اس کی بنیاد تو سات لاکھ گاؤں میں ہونے والے روزمرہ کے تلخ واقعات پر ہے مولس کسانوں اور مزدوروں کی مصیبت زدہ و تکلیف دہ زندگیوں پر ہے۔

چرخہ اور انقلاب | سوشلزم دیگر باتوں کے علاوہ انقلاب بھی چاہتا ہے۔ چرخہ بھی نہ صرف خود گھومتا رہتا ہے بلکہ دیگر فلسفیانہ انقلابات کا بھی محرک ہے۔ ان پڑھ عوام تشدد و نیز اھل پھل کوری انقلاب سمجھتے ہیں۔ دراصل انقلاب خیالات کی اصلاح۔ سفائی اور تنظیم میں۔

خیالات کی رو یا زاویہ نظر کی تبدیلی میں ہے۔ اس نقطہ نظر سے کھادی کی تحریک نے جس قدر انقلاب برپا ہوا ہے۔ اتنا کسی اور تحریک سے نہیں ہوا۔ جس میں ہم عزت سمجھتے تھے۔ اب اس میں بے عزتی سمجھنے لگے ہیں۔ جس میں پیسے بھرتی تھے۔ اب اس میں عزت نظر آنے لگی ہے۔ پیسے کی عمدگی اب بُری دکھائی دینے لگی ہے۔ پتے کی بد صورت چیز میں ہم حُسن کی تلاش کرنے لگے ہیں۔ خوب صورتی آرٹ و ریاضیات اور صحت سب ہی کھادی کی وجہ سے تبدیل ہو گئے ہیں۔ جس نے صرف عوام کے ہی نہیں بلکہ جماعتوں کے بھی اقتصادیات کے متعلق خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔

پنڈت سُندر لال

گاندھی ازم اور سوشلزم کا مقابلہ

گاندھی ازم اور سوشلزم میں کوئی فرق نہیں۔ گاندھی اور لینن دونوں بڑے آدمی اور انسانی قوم کے خدمت گذار ہیں۔ ریاضت اور تکلیف برداشت کرنے میں لینن گاندھی جی سے بھی بڑھے ہوئے تھے۔ دونوں میں اختلاف ہے۔ مگر یکسانیت بھی بہت ہے۔ کارل مارکس دنیا کے برگزیدہ اشخاص میں سے ایک تھا۔ اور منطوق انسانوں کا سچا ہمدرد تھا۔ وہ موجودہ زمانہ کے رشتی تھے۔ ابھی تک گاندھی ازم عالم وجود میں نہ آیا تھا۔ میں گاندھی جی کے قریب رہتا ہوں۔ مگر میں گاندھی

جی کو ٹھیک سمجھتا نہیں، اصل میں گاندھی ازم نام کا کوئی واضح فلسفیانہ یا مالی طریقہ کار نہیں ہے۔ سوشلزم اس سے زیادہ واضح ہے، دنیا میں کتنی اقسام کا سوشلزم ہے۔ میکڈانلڈ، مٹلر، لینن، سٹالین سب ہی سوشلسٹ کہلاتے ہیں۔ گاندھی ازم اور سوشلزم دونوں کی خواہش ہے کہ عوام کے ہاتھ میں طاقت آئے۔ جو لوگ گاندھی جی کو سراہا یہ اردوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ ان سے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ گاندھی جی کی محتاجوں کی خدمت اور اچھوت پن کو دُور کرنے کی تحریک سوشلزم کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ گاندھی ازم اور سوشلزم کے طریقوں اور زاویہ نظر میں بہت فرق ہے۔ تاریخی علم اہلیات کا اصول بالکل سچا ہے اس نظر سے آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مگر تاریخ پر روحانی طریقہ سے بھی نور ہو سکتا ہے۔ یہ نقطہ نظر زیادہ سچا ہے۔ دنیا اپنے پیٹ کے سہارے بھی چلتی ہے۔ اور دل کے سہارے بھی۔ مگر دل پیٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں انسان صرف روٹی کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ گاندھی ازم فرض پر زور دیتا ہے۔ یورپ کا سوشلزم انسانی حقوق کا مطالبہ پیش کرتا ہے۔

یورپی کے نوے فیصدی زمینداروں نے ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۲ء میں ہماری مدد کی تھی۔ وہ جنگ آزادی میں ہمارے ساتھ تھے۔ محض ایک یا دو فیصدی سرکار کے ساتھ تھے۔ باقی لوگ غیر جانبدار تھے۔ زمینداروں اور کسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ میں تو انسان کے نیک خیالات پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ اگر ہم زمینداروں کو دھمکی دیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں عقل نہیں ہے جب تک غیر ملکی حکومت یہاں ہے۔ تب تک ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی کے خلاف پرچار نہیں کرنا چاہیے۔

میں نے تاجروں نے ہر وقت کانگریس کا ساتھ دیا۔ کانگریس کے حکم سے انہوں نے نقصان اٹھا کر بھی ولایتی مال فروخت نہیں کیا۔ وہ ایک مقدس آگ تھی۔ جو غریبوں اور امیروں دونوں کے اندر جل رہی تھی۔ گاندھی جی کے پیروکار دنیا کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ تو انہیں یہ اجازت دی جائے کہ وہ دنیا کو محبت سے، نفرت سے نہیں، نجات دہانے کی کوشش، لڑائی کا علاج لڑائی نہیں، ہمیں جماعتی لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

گاندھی جی نے گول میز کانفرنس میں یہ پیغام دے دیا تھا کہ سوراجیہ کے حصول کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ کہ کون زمیندار ملک کی آزادی کی جنگ میں کانگریس کا طرفدار تھا۔ اور کون خلاف۔ سوراجیہ حاصل کرنے کے بعد ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کونسا اقتصادی نظام اچھا ہوگا۔ زمینداروں کو یقین نہیں دلاتا کہ زمینداری سسٹم میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو لوگ ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۲ء میں جیل گئے تھے۔ وہ دوکان کی بکری بڑھانے کے لئے زمینداری کی حفاظت کے لئے نہیں بلکہ ایک ادنیٰ خیال کی وجہ سے گئے تھے۔ وہ ادنیٰ خیال کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جو اسرار ہندو اور گاندھی جی کی ترہ سال کی جدوجہد نے ملک کو جتنا آگے بڑھایا ہے۔ اتنا اور کسی بھی تحریک نے کسی بھی دیگر ملک کو کبھی نہیں بڑھایا۔ جب تک گاندھی جی زندہ ہیں۔ تب تک ملک کی رہنمائی ان کے علاوہ اور کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ دوسرا کوئی انہیں ساتھ لیکر نہیں چل سکتا۔ ہم دُعا کریں کہ گاندھی جی جب دنیا سے جائیں۔ تو اس ملک کو آزادی کے جائیں۔ ختم شد۔

سیاسی لٹریچر

آزادی کی جدوجہد میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ذیل کی ہر دلعزیز اور مقبول عام کتب پڑھیں۔

نیتاجی دیا تصویر (انجمن لال آزاد اسٹنٹ ایڈیٹر تپا، مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صرف پندرہ یوم کے قلیل عرصہ میں پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ قیمت للہ۔)

باغی جواہر۔ جمن لال آزاد کی دوسری تصنیف، سیاسی حلقوں میں نہایت پسند کی گئی ہے۔ قیمت للہ۔

میری زندگی۔ مہاتما گاندھی جی کی خود نوشت سوانح حیات۔ از مشرقی ہمدیوڈ بیسائی مرحوم قیمت عا۔

جے ہند۔ خان غازی کابلی کا سیاسی نظموں کا دوسرا شاندار ایڈیشن صفحات ۲۸۔ قیمت عا۔

تحریک خدائی خدمتگار۔ خان عبدالغفار خان (سرحدی گاندھی) کی سوانح حیات۔ تقاریر، مضامین کا پہلا اور شاندار مجموعہ۔ از خان غازی کابلی۔ قیمت عا۔

جے ہند پبلشرز (رجسٹرڈ) میدان بھائی ان لاہور

دیگر سیاسی کتب پر ایک نظر

۱۸	ہم سورا ج کیوں چاہتے ہیں۔ از: چھبیلداس	۳	ہندستان میں اجنبی راج۔ از: پنڈل مون ہے
۱۸	ہم نے ہندوستان میں اندھروں لڑکھڑاتی دنیا	۸	ہندستان کا مستقبل۔ " " " "
۱۸	مقدمہ آزاد ہند فوج۔ اردو صابری۔ للہ	۸	ہندستان کا مستقبل۔ از: راجندر بابو ہے
۱۸	کستوریا گاندھی	۸	پاکستان " " " "
۱۸	نیا الوارڈ	۸	جنرل موہن سنگھ
۱۸	تحریر کانگریس	۸	میری رائے۔ از: گاندھی
۱۸	باغی لیڈر۔ از: دھرم پال	۱۲	ریاستی دنیا " " " "
۱۸	باغی لڑکی۔ (کیپٹن بکشی)	۱۲	آزادی ہند " " " "
۱۸	گو سچ سیاسی نسیم، کیف عرفانی	۱۲	تعمیری پروگرام " " " "
۱۸	سوراجیہ کارا	۱۲	منگل برہمات " " " "
۱۸	از: لاجپت رائے	۱۲	گرہست جیون " " " "
۱۸	تاریخ جرم و سزا کامل	۱۲	خوراک صحت " " " "
۱۸		۱۲	برہمچریہ " " " "
۱۸		۱۲	سوشلزم۔ از: چھبیلداس

جے ہند پبلشرز (رجسٹرڈ) میدان بھائیال لاہور

